

سوراجیہ کا راستہ

پیشرو: نوانج سینگل اینڈ سنز پرائیویٹ لمیٹڈ لاہور

سوراجیہ کاراستہ

فخر پنجاب لالہ لاجپت رستگاری کے پوٹیکل لیکچرر

اور مضمونوں کا مجموعہ

مؤلف

نرائن دت سہگل

جے

سرسر نرائن دت سہگل اینڈ سنز تاجران کتب خانہ
نے

کانگریس کے سربراہ اور سرکاری پبلشر

فہرست مضامین

نمبر شمار	نام مضمون	نمبر شمار	نمبر صفحہ	نام مضمون	نمبر شمار
۱۰۵	ہم کو سورا جیہ کب ملے گا؟	۱۶	۷	نذر	۱
۱۰۸	ہندو مسلم اتحاد و سورا جیہ کی کتنی ہے	۱۷	۵	دیباچہ	۲
۱۱۶	پارٹیوں کا یہودہ رواج	۱۸	۹	سورا جیہ کا راستہ	۳
۱۲۰	ہندوؤں میں سوشل بھاؤ	۱۹	۲۷	نامل و رتن	۴
۱۳۱	ریفارم سکیم کے سرسرا	۲۰	۲۹	عدم تعاون پر اعتراضات	۵
۱۳۵	قومی گناہ	۲۱	۲۹	اور اُن کے جوابات -	۵
۱۴۱	لوک مانیہ تلک اور مائٹا گاندھی	۲۲	۳۹	طالب علموں سے خطاب	۶
۱۴۷	لوک مانیہ تلک کی برسی	۲۳	۴۶	قومی تسلیم	۷
۱۵۱	بدیشی کپڑے کا بائیکاٹ	۲۴	۵۴	کیا دنیا صرف دو تہذیبوں کی ہے	۸
۱۵۶	ایک محب الوطن چینی استری	۲۵	۵۹	موجودہ غلامی کے لئے غیر معمولی	۹
۱۶۱	کپڑے کا بائیکاٹ	۲۶	۵۹	علاج کی ضرورت	۹
۱۶۱	پبلک فنڈز	۲۷	۶۵	سورا جیہ کا دھرم	۱۰
۱۷۹	زبان کی غلامی	۲۸	۷۱	سوامی دیانند اور عدم تعاون	۱۱
۱۸۵	پوشاک کی غلامی	۲۹	۷۴	آریہ سماج اور پالٹیکس	۱۲
۱۹۰	ہمارے کھیل تماشے	۳۰	۸۸	اصلی قومیت و سورا ج	۱۳
۱۹۶	گھروں کی سجاوٹ	۳۱	۹۵	یورپین اقوام کا پولٹیکل اخلاق	۱۴
۲۰۱	انگریزوں کی مٹ دیویریل	۳۲	۱۰۰	کیا قومی نشانیوں میں ہیں؟	۱۵
				اشفاق کوہلنی جا نہیں	

نذر

جس طرح بچہ باپ سے مٹھائی لے کر باپ کی ہی نذر کر دیتا
ہے جس طرح مالی آقا کے باغ سے پھول چُن کر آقا کی ہی بھینٹ کر
دیتا ہے۔ اُسی طرح میں لالہ لاجپت رائے جی کے ان عالمانہ
اور مڑوہ ہڈیوں میں زندگی کا دم پھونکنے والے خیالات کی
دلفریب مالا کو

لالہ لاجپت رائے

جی کے نام پر ممنون کرتا ہوں۔ اُمید ہے کہ آپ منظور فرما
کر ذرہ نوازی کریں گے۔

(نرائین دت سہگل)

دیباچہ

لالہ لاجپت رائے پنجاب کی وہ منور و ممتاز ہستی ہے جس پر سارا ہندوستان
 خرد ناز کر رہا ہے۔ آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ملک و قوم کی خدمت کیلئے وقف
 ہو چکا ہے۔ ابتدائے زندگی میں آپ کی سرگرمیاں آریہ سماج کے کاموں میں مرنے
 ہوتی تھیں۔ لیکن اس وقت بھی آپ ملک و قوم کی طرف سے بے پرواہ نہ تھے
 محنت کے پُر آشوب ایام میں آپ کو حکام نے مانڈے میں جلا وطن کر دیا تھا۔ وہ
 ایام آج کل کے ایام سے بہت مختلف تھے۔ آج کل قید خانہ آزادی کا دروازہ
 ہے۔ اس وقت تباہی کا ماس تھا۔ آج کل محبت وطن اس کی طرف دوڑتے ہیں۔
 اُس وقت اس سے بچتے تھے۔ آج کل جو قید ہوتا ہے۔ اُس کے گھر میں شیاں
 منائی جاتی ہیں اور لوگ مبارکبادی دیتے ہیں۔ اُس وقت جو پکڑا جاتا تھا اُس کے
 گھر میں آہ و بکا کی صدا میں بلند ہونے لگتی تھیں۔ اور لوگ اظہارِ انصاف و
 ہمدردی کرتے تھے۔ اُس وقت قید خانہ میں جانا موجبِ فرحت باعثِ ناز ہے
 اُس وقت یہ کلتک کا ٹیکا تصور ہوتا تھا۔ غرضیکہ اُس وقت حالات نہایت
 مختلف تھے۔ لیکن اس کے باوجود لالہ جی کے قدموں میں لغزش اور حوصلہ میں
 مایوسی کا اظہار نہ تھا۔ وہ رہا ہو کر آئے اور پھر سے اپنے کام میں مصروفِ مشغول
 ہو گئے۔ گویا کوئی واقعہ ہو ہی نہیں۔ یہ ایام اُن کی زندگی کی آزمائش کے

ایام تھے جن سے وہ پورے طور پر کامیاب ثابت ہوئے۔ سونا کندن ہو گیا اس کے بعد آپ امریکہ گئے۔ اور وہاں متواتر کئی سال تک مقیم رہے۔ اس عرصہ کے دوران میں بھی آپ نے اپنے مقصد کو نگاہ سے اوجھل نہیں ہونے دیا۔ پناچہ وہاں آپ نے جہاں ہندوستان کی سیاسیات کے متعلق سرگرمی کا اظہار کیا۔ اور اہالیان امریکہ کے سامنے ہندوستان کی حقیقی حالت کو کامیاب ترین طور پر پیش کیا۔ وہاں آریہ سماج کے متعلق بھی ایک نہایت چر زور و کوش کتاب تصنیف کی۔

جب اس پنجاب پر مارشل لا کے تاریک ایام آئے۔ اُس وقت آپ امریکہ میں تھے۔ ایک غریب الوطن محبت قوم ملک کی جبرانی میں کس طرح ترپتا ہے۔ اُسکے بیان کی چنداں ضرورت نہیں۔ اُس وقت آپ کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ پریس نوآؤں کو ہندوستان پہنچ جاؤں۔ لیکن قانون نے راستہ روک رکھا تھا۔ آخر کشمکش۔ جدوجہد۔ انتظار اور تڑپ کی گھڑیاں ختم ہوئیں۔ اور آپ نے ساحل ہند پر قدم رکھا۔ قوم نے راستہ میں آنکھیں بچھا دیں۔ یہاں آکر آپ نے اپنی تمام قوت کو سیاسی باب میں صرف کرنا شروع کر دیا شروع شروع میں آپ کو مہاتما گاندھی جی سے قدرے اختلاف رائے تھا لیکن بعد میں وہ اختلاف رفع ہو گیا اور آپ بغیر تشدد عدم تعاون کے پروگرام کی تکمیل میں ہمہ تن مصروف ہو گئے۔ ملک سورا جیہ فنڈ کے ایام میں آپ نے اس طرح دورہ کیا۔ کہ دیکھ دیکھ کر حیرت ہوتی تھی۔ ایک ایک دن میں آپ نے تین تین چار چار مقامات پر لیکچر دیئے اور چندہ جمع کیا۔ بلاشبہ پنجاب میں جو آج بیداری نظر آرہی ہے۔ وہ مقصد دہوتی۔ اگر لالہ جی شب دروز کی محنت گوارا نہ کرتے۔ اور گدائے قوم بن کر گاؤں گاؤں میں

آلکھ کی صدا بلند نہ کرتے ۞

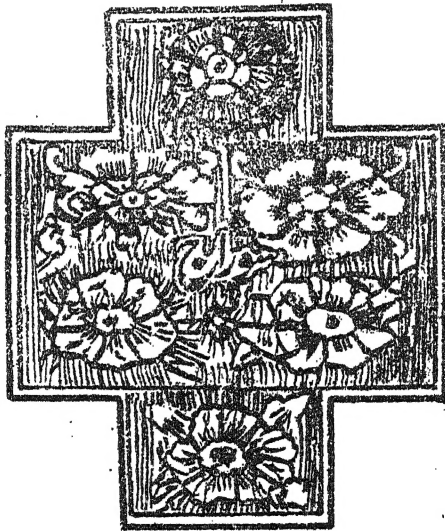
لالہ جی آج ہم میں آزاد نہیں۔ وہ جیل خانہ کی تنگ و تاریک کوٹھری میں بند ہیں۔ لیکن اُن کی رُوح ہمارے درمیان ہے۔ اور سورا جیہ کے راستے چلتی ہوئی قوم کے سامنے مشعل ہدایت کا کام دے رہی ہے۔ لالہ جی نے اپنا جسم و جان تک بھارت کی آزادی کے لئے نچھاور کر دیا ہے اور آج اپنی آزادی بھی اس کی نذر کر دی ہے ۞

ایسے قومی آسمان کے درخشاں ستارے کے خیالات کو کون جاننے کا خواہاں نہ ہوگا؟ سورا جیہ کا راستہ "لالہ جی کے اُن مضمونوں اور لکچروں کا مجموعہ ہے۔ جو آپ نے پچھلے ڈیڑھ دو سالوں میں لکھے یا دہشتے ہم سمجھتے ہیں۔ کہ اس کے لئے ہم معذرت کریں تو ایک گناہ کے مرتکب ہو گئے۔ لالہ جی کی رُوح ان مضامین کے اندر بہ رہی ہے۔ وہ باسی نہیں ہو سکتے۔ گئے گذرے زمانہ کی داستان نہیں ہو سکتے۔ کہ ان کو ایک دفعہ پڑھ کر پھینک دیا جائے۔ بلکہ یہ اس قابل ہیں۔ کہ ان کو لائبریری کی زمین اور مطالعہ کے میز کی رونق بنایا جائے ۞

سورا جیہ کیا ہے؟ سورا جیہ کیسے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ اسکے راستے میں کون کون سی روکاوٹیں حائل ہیں۔ وہ کیسے دور ہٹ سکتی ہیں۔ ترقی و تہذیب یافتہ ممالک کیا کر رہے ہیں۔ غلامی کے اثرات نے ہمارے خون کی گردش تک کو کس طرح اپنے ماتحت کر لیا ہے۔ قومی تعلیم کے کیا معنی ہیں؟ وہ کن اصولوں پر رائج ہونی چاہئے۔ ان تمام مضامین پر لالہ جی نے جن خیالات کا اظہار کیا ہے۔ وہ اس قابل ہیں۔ کہ ان کو بار بار پڑھا جائے اور اُن پر عمل درآمد کیا جائے۔ اگر حوام میں وہ جذبہ پیدا ہو جائے

اور اُن کے دل و دماغ پر وہ کیفیت طاری ہو جائے۔ جو لالہ جی کا منتہیٰ
 نظر ہے۔ تو یقیناً وہ وقت دُور نہیں۔ جب سورا جیہ ہماری طرف دوڑتا
 ہوا آئے گا۔ اور ہندوستان میں ایک نئی زندگی کا جیتا جاگتا ظہور ہوگا
 دُنیا دیکھے گی اور چونک اٹھے گی۔ کہ ہندوستان نواں بیدار ہو گیا
 ہے تاکہ اس کی بیداری دُنیا کے امن و امان کی اور آئندہ ترقی کی
 ضامن ہوگی ✽

(نرمان دت سہگل)

سوراجیہ کا راستہ

سوراجیہ

میں سوراجیہ کے لفظی معنوں پر بحث نہیں کروں گا۔ صرف اس وقت یہ بتاؤں گا کہ سوراجیہ کی لازمی شرائط کیا ہیں۔ میری رائے میں ہم اس وقت کہہ سکتے ہیں کہ ہم کو سوراجیہ مل گیا۔ جس وقت ہم کو اپنے ملک کی اندرونی و بیرونی حفاظت کا اختیار مل جائیگا۔ جب تک ہمارے ملک کی اندرونی و بیرونی حفاظت کی ذمہ داری ایک غیر قوم کے سپاہیوں و افسروں کے ہاتھ میں ہے۔ تب تک ہم برابر غلام رہیں گے۔ خواہ تمام ضروریات کی گورنریاں ہم کو مل جائیں۔ فوجی معنوں میں انگریزی گورنمنٹ نے جیسا ہم کو لاچار و بیچارہ بنا دیا ہے۔ اس سے پہلے ہندوستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ انگریزی گورنمنٹ نے ہماری تاریخ میں پہلی دفعہ ہم سے مکمل ہتھیار چھینے اور ہتھیاروں کا بتانا و غیرہ مجرم قرار دیدیا۔ زمانہ حال میں جنگی سائنس نے کمال درجہ کی ترقی کی ہے۔ انگریزی گورنمنٹ نے دیدہ و دانستہ ہم کو اس علم سے بے بہرہ رکھا ہے۔ ہندوستانی فوج میں ڈھائی لاکھ کے قریب ہندوستانی سپاہی ہیں

اگر ان کو زمانہ حال کی جنگی سائینس سے بے برہ رکھا جاتا ہے۔ حال ہی میں ہوم بمبھٹا
 نے اپنی تقریر میں یہ طعن دیا کہ ہم کو اس وقت فی الفور سورا جیہ نہیں مل سکتا۔ کیونکہ
 ہم اپنے ملک کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ سر بائیکل آڈوائر نے بھی کئی دفعہ ایسا ہی
 طعن ہم کو دیا۔ اور بھی اکثر انگریزی حکام ہم کو یہ طعن دیتے ہیں۔ لیکن ہم دریا فٹ
 کرتے ہیں کہ ہماری اس ناقابلیت کی ذمہ داری کس پر ہے۔ ظاہر ہے کہ ہندوستانی
 لڑائی کی قابلیت میں۔ بہادری میں اور طاقت میں انگریزی سپاہیوں اور انگریزی افرو
 سے کسی طرح کم نہیں۔ اگر ان کو وہی موقع سیکھنے اور مشق کرنے کے دیئے جائیں جو انگریزوں
 کو اپنے ملک میں نیز ہندوستان میں حاصل ہیں۔ تو یہ پورے طور پر فن سپاہی کی تمام
 شاخوں میں کمال پیدا کر سکتے ہیں۔ ایک شخص سے ہتھیار چھین لینا اور پھر اسکو ہتھیار
 چلانے کے ناقابل بنانا اور بزدل کہنا یہ انگریزی تہذیب کا ہی تقاضا ہے۔ ایک
 ہتھیار بند مسلح آدمی کا نئے بے ہتھیار آدمی کو طعن دینا یہ کہاں تک بجا و معقول
 ہے۔ اس کا انصاف ہم اپنے حکمرانوں پر چھوڑتے ہیں۔ ہم اپنی گروئیں شرم کے بارے
 اُونچی نہیں کر سکتے۔ جبکہ مالک غیر میں بھی انگریزی قوم کے انفلوینس سے ہم کو
 ہتھیاروں کا استعمال سکھانے سے اور فوج میں بھرتی کرنے سے محروم کیا جاتا ہے
 جنگ کے ایام میں ہندوستانی امریکن فوج میں داخل ہوئے اور انہوں
 نے اپنے کام کو نہایت ایماندارانہ و بہادری سے انجام دیا۔ مگر معمولی اوقات میں
 ہندوستانی طالب علموں کو امریکن یونیورسٹیوں کے والنٹیئر دستوں میں لینے سے انکار
 کیا جاتا ہے۔ سچ ہے جن لوگوں کو اپنے ملک۔ اپنے باپ دادا کی سرزمین میں یہ
 اختیار نہیں کہ وہ اپنے آپ کو اپنے وطن کی حفاظت کے قابل بناویں۔ وہ باہر جا کر
 غیر اقوام سے کس طرح مسادات کے سلوک کی امید کر سکتے ہیں۔ انگریزی گورنمنٹ
 ہمارے سپاہیوں کو ڈیبا بھر کے جنگی میدانوں میں لے جاتی ہے۔ اور ان سے

ہر طرح کا کام لیتی ہے۔ مگر اس پر پورا اعتبار نہیں کرتی۔ یہ تمام سپاہی انگریزوں کے
 تنخواہ دار ہیں۔ اُن کے دلوں میں وہ جذبہ نہیں جو لوگوں کو اپنے ملک و قوم کے
 حقوق کی حفاظت میں جانوں پر کھیلنے پر آمادہ کرتا ہے۔ تب بھی ہندوستانی سپاہیوں
 کی وفاداری و جانبازی ضرباً انشل ہو گئی ہے۔ لیکن اگر کہیں اُن کو قوم پرستی کے
 جذبہ سے بھر دیا جائے اور فن سپاہگری کی جملہ شاخوں سے پورا واقفیت اور ٹریننگ
 (مشق) دی جائے۔ تو ہمارا دعوئے ہے کہ یہ لوگ ایسے کارنامے دکھائیں... کہ دُنیا
 اُن پر عرشِ عرش کرے۔ اس وقت ہندوستانی سپاہی محض انگریزوں کے تنخواہ دار
 نہ کہ ہیں۔ اُن کو بادشاہ کی وفاداری کا سبق تو دیا جاتا ہے۔ مگر قوم پرستی کے جملہ
 خیالات کو ارادۂ اور کوشش سے اُن سے دُور رکھا جاتا ہے۔ یہ حالت بالکل غلات
 قانونِ قدرت ہے۔ اور جب تک اپنے ہی ملک میں بیمار یہ درجہ رہے گا اور ہماری
 یہ حالت رہے گی۔ تب تک ہم غلاموں کے غلام رہیں گے۔ ہمارے معزز بھائی
 سری نواس شاستری اور ہمارے معزز ہموطن جو وزارت کے عہدوں پر ممتاز ہیں
 تقریریں بھی کیا کریں۔ مگر ملک کے ڈیفنس میں جب تک اُن کو کوئی قدرت نہیں
 اُن کا درجہ غلاموں سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ ڈاکٹر سپرو اپنی ہر ایک تقریر میں اپنی قوم
 پرستی کا فخر کیا کریں۔ لیکن جب تک اُن کو اور اُن کی اولاد کو اور اُن کے ہموطنوں
 کو اپنے ملک کے ڈیفنس میں ایک انگریز لفٹننٹ کے برابر بھی طاقت نہیں۔ تب
 تک ان کے تمام دعوئے لات زنی سے زیادہ وقت نہیں رکھتے۔

سوربت حال دو حالتوں سے خالی نہیں۔ یا تو انگریزوں کو ہندوستانیوں کی
 وفاداری پر بھروسہ ہے یا نہیں۔ اگر ہے تو کوئی وجہ نہیں کہ انہی ہزار انگریزی فوج
 اور کئی ہزار انگریزی افسروں کا بوجھ ہندوستان کے خزانہ پر ڈال دیا جائے اور
 ہندوستانیوں کو فوجی لحاظ سے ذلت میں رکھا جائے اور ان کی طرف درجہ کم

کی بے اعتباری کا اظہار کیا جائے۔ اگر ہندوستانیوں کی وفاداری پر بھروسہ نہیں ہے تو دنیا بھر میں ہندوستانیوں کی وفاداری کی لاف زنی چھوڑ دیجائے۔ ہماری رائے میں ہندوستانیوں کی وفاداری ایک ناچاری کی وفاداری ہے اور اسی لئے انگریزوں کو ان پر پورا بھروسہ اور اعتماد نہیں۔ کوئی غیر قوم جو باہر سے آکر حکومت کرے حکومت قوم پر اعتماد نہیں کر سکتی۔ اور اسی لئے انگریز بھی نہیں کرتے اور اس نقطہ خیالی سے ہم ان کی پالیسی کو حق بجانب خیال کرتے ہیں۔ اور اس واسطے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے درمیان، اور انگریزی گورنمنٹ کے درمیان کبھی کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ انگریز ملٹری معاملات میں ہم کو مساوات کے حقوق عطا نہ کریں۔ ہم صرف مساوات ہی نہیں چاہتے۔ بلکہ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہندوستانی فوج ہی ہندوستان کی حفاظت کا کام کرے اور تمام ہندوستانی فوجوں کو فٹ سپاہی کی تمام شاخوں میں یعنی پٹنوں۔ رسالوں۔ توپ خانوں۔ ہوائی جہازوں وغیرہ میں پوری تعلیم دی جائے۔ ہندوستانی راجوں اور مہاراجوں کو شرم نہیں آتی۔ جبکہ وہ انگریزی فوج میں انگریزی حملہ لے کر انگریزی افسروں کے اردنی کا کام کرتے ہیں۔ سر مارا جہر پر تاب سنگھ کی بہادری کی تعریف میں پل مانجھو دیئے جاتے ہیں مگر عام طور پر ان سے کام لیا جاتا ہے۔ اردنی افسر کا درگاہ اس کے خاندان کے ایک بڑے کے لئے بہتر ہوتا۔ کہ معمولی کاشت سے گزارہ کرتا۔ بجائے اس کے کہ انگریزوں کا غلام بن کر مہاراجہ کو ملاتا ہے۔

ہم تو اپنی ذات سے راجوں اور مہاراجوں کو معمولی انسانوں سے برتر نہ نہیں دیتے لیکن ہماری آنکھوں سے آتش جاری ہو جاتے ہیں۔ جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مہاراج جیونت سنگھ اور مہاراج ویر گاداس کے خاندان کا ایک ارکین انگریزی افسروں کے اردنی بننے کو اپنے لئے فخر کا باعث سمجھتا ہے۔ اور اپنے اس مرتبہ کے زعم میں یہ یاد گوئی کرتا ہے کہ اگر انگریز ہندوستان سے پہلے جائیں تو بنگال اور ہندوستان کے میدانوں میں ایک

کنواری نہ رہے۔ ایک آرٹیکسٹری کے لئے اس قسم کی یا وہ گوئی حد درجہ کی گراؤٹ کا نمونہ ہے۔ اور تعجب یہ ہے کہ یہ شخص اپنے آپ کو کسٹری راجپوت اور آریہ کہتا ہے۔ یہ فقرہ انگریزوں کو اس قدر بھاتا ہے کہ کرنیل دیجوڈ جیسے فرائیڈل انگریز نے بھی حال میں اپنے ایک آرٹیکل کے دوران میں اس کو نقل کیا ہے۔ ہماری رائے میں جس شخص نے بھی یہ کہا وہ نہایت نفرت کے قابل ہے اور کسی ہندوستانی کو کبھی یہ تسلیم نہیں کرنا چاہئے کہ اس شخص میں کوئی گن کسٹری پن کے موجود ہیں۔ اگر وہ شخص سچ مچ کسٹری ہوتا تو یہ کہتا کہ اگر انگریز اس ملک سے چلے جائیں تو ہم کسٹریوں کا دھرم ہوگا کہ ہم اپنی جانوں سے اپنے ہم وطنوں کے جان و مال اور ان کے تنگ و ناموس کی حفاظت کریں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ انگریزوں کی جنگی پالیسی نے ہم کو بالکل بے دست و پا کر دیا ہے۔ ایشر کیٹی کی رپورٹ نے تو ہمارے اس خیال کو اور بھی مضبوط کر دیا ہے۔ اور اس سے صاف ظاہر ہے کہ بادشاہ معظم کا یہ اعلان کہ ہندوستان سوراجہ کے راستہ پر ڈال دیا گیا ہے۔ اس کیٹی کی رائے میں محض ایک دل لگی ہے۔ انگریزی گورنمنٹوں کی ایمانداری پر ہم جب ہی سادہ کر سکتے ہیں۔ جب وہ فوراً ایک ایسی قومی ہندوستانی فوج کی بنیاد ڈالیں جو محض تنخواہ دار نہ ہو اور جو قلیل سے قلیل عرصہ میں بلا امداد انگریزی سپاہیوں کے اپنے ملک کی حفاظت کے قابل ہو۔ ایک قلیل سے قلیل عرصہ مقرر ہو جانا چاہئے جس میں ہر ایک گورہ سپاہی کو اس ملک سے واپس بلا لیا جائے افسروں کے لئے خواہ زیادہ عرصہ مقرر کیا جائے۔ لیکن افسر بھی حسب قابلیت تمام ہندوستانی ہونے چاہئیں۔ فوراً ملک میں جگہ جگہ اس قسم کے جنگی مدرسے کھولے جائیں جہاں ہندوستانی نوجوانوں کو فوجی سپاہگری کی تمام شاخوں میں تعلیم دیجائے ہر ایک کلچ اور ہر ایک یونیورسٹی میں ابتدائی فوجی تعلیم کا انتظام کیا جائے۔ اور کسی کو یونیورسٹی کی ڈگری نہ دیجائے جس نے اپنی چار سالہ تعلیم میں سے کم از کم

ایک سال جنگی مراتب کے سیکھنے میں خرچ نہ کیا ہو۔ جب تک ایسا نہ کیا جائیگا۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے۔ کہ گورنمنٹ کا یہ دعویٰ کہ یہ زمانہ محض تربیت و تعلیم کا ہے۔ اور ان کی عہدت غائی ہندوستان کو سورا جیہ دینے کی ہے۔ اور وہ ہندوستان کو سورا جیہ کے قابل بنانا چاہتے ہیں۔ کسی اہل اثرائے کی نگاہ میں با وقعت ہو سکتا ہے۔

سورا جیہ عہدہ عمدہ پوشاکیں پہننے سے قیمتی گھڑیاں لگانے سے۔ قیمتی موٹر کاریں رکھنے سے۔ زرق برق اردلی رکھنے سے اور کوشلوں میں تقریریں کرنے سے یا حکمہ جات سول پر قدرے قدرت پانے سے حاصل نہ ہوگا۔ نہ وہ وکالت کے ذریعہ ہزاروں روپیہ کماتے سے یا جج کی کرسی پر ممتاز ہونے سے ملے گا۔ نہ وہ یونیورسٹی کی اعلیٰ ڈگریوں سے ہاتھ آئے گا۔ سورا جیہ اس وقت حاصل ہوگا جب ہر ایک ہندوستانی اپنے دل میں یہ عہدہ کریگا کہ اپنی قوم اور اپنے ملک کی اندرونی و بیرونی حفاظت کی ذمہ داری کا وہ فرداً فرداً ذمہ دار ہے اور جب تک وہ اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے قابل نہیں بنتا اور اس ذمہ داری کو ادا کر نیکارا رہ نہیں کرتا۔ وہ مرد کمانے کا کوئی حق نہیں رکھتا۔ چونکہ اداروں سے حفاظت کرنا ہماری مفروضہ ایمری کی دلیل ہو سکتی ہے۔ مگر ہماری عقلمندی اور ہماری مروتی کی دلیل نہیں۔ کیونکہ جو چوکیدار ہمارے جان و مال کی حفاظت کرتا ہے۔ وہ ہمارا نوکر نہیں۔ بلکہ ہمارا آقا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ہماری اور ہمارے بچوں کی جان ہے۔ اور اس کی حفاظت میں ہمارا ننگ و ناموس ہے۔

سورا جیہ کی دوسری شرط یہ ہے۔ کہ ہم کو اپنے قومی خزانہ پر پورا اختیار حاصل ہو جائے۔ ہم جس طرح چاہیں اپنے قومی محاصل وصول کریں اور خرچ کریں جیتنگ اس قومی خزانہ کی کبھی انگریزوں کے ہاتھ میں ہے تب تک اور کوئی بھی اصلاح ہمارے لئے کارگر نہیں ہو سکتی۔ قومی خزانہ پر اختیار پائے بغیر ہم قومی گورنمنٹ کی پہلی میٹھی پر بھی نہیں چڑھ سکتے۔ اور اس بارہ میں جو کچھ نئی تبدیلیاں اصلاحی سکیم ہیں

کی گئی ہیں۔ وہ نہایت ہی کم درجہ کی ہیں۔

دنیا بھر میں کوئی ایسی گورنمنٹ نہیں ہے جو ایسی فضول خرچ ہو۔ اور جو ایک نہایت ہی غریب قوم کے محاصل کو اس طرح بے دردی سے خرچ کرتی ہو۔ جیسے کہ سرکار انگریزی ہندوستانی محاصل کو خرچ کرتی ہے۔ دنیا بھر میں کوئی ایسی گورنمنٹ نہیں ہے جو اس قدر کثیر تنخواہیں اپنے اعلیٰ ملازموں کو دیتی ہو۔ جیسی کہ ہندوستانی گورنمنٹ ہے ممالک مغربی میں۔ جزائر برطانیہ کلاں اور صوبجات متحدہ امریکہ نہایت دولت مند ملک ہیں۔ ان ممالک میں فی کس اوسط آمدنی ۵۰ پونڈ سالانہ کے قریب ہے اور ان کے اعلیٰ ملازمین عجمی طور پر تمام دنیا پر حکومت کرتے ہیں۔ تاہم جزائر برطانیہ کلاں کے وزیر اعظم کی تنخواہ دس ہزار پونڈ سالانہ سے زیادہ نہیں اور دیگر وزراء برطانیہ کی تنخواہ اکثر یا پانچ ہزار پونڈ سالانہ ہے۔ صوبجات متحدہ امریکہ میں کسی وزیر کو بارہ ہزار ڈالر سالانہ سے زیادہ نہیں ملتا۔ ایک ڈالر کی قیمت عام طور پر تین روپے ہوتی ہے۔ سال گذشتہ میں ۲ یا ۳ ڈھائی روپیہ کے قریب رہ گئی تھی۔ اور اس وقت ۴ روپیہ کے لگ بھگ ہے۔ جاپان میں وزیر اعظم کو اس قدر بھی نہیں ملتا اور دیگر وزراء کی تنخواہیں اس سے بھی کم ہیں۔ مگر ہندوستان میں ڈائریکٹرز کی انگوٹھ کوئٹل کے بھروسے کو تقریباً اسی ہزار روپیہ سالانہ ملتا ہے۔ نئی ریفارم سکیم میں چھوٹے چھوٹے صوبہ جات کے ذبیروں اور کوئٹل کے بھروسے کی تنخواہیں بھی اسی ہزار روپیہ سالانہ مقرر کی گئی ہیں۔ علاوہ ازیں ان تمام افسران اعلیٰ کو ڈائریکٹرز سے لیکر اسسٹنٹ کمشنر تک اس قسم کے کثیر اور مختلف الاؤنس ملتے ہیں۔ بعض حالتوں میں تنخواہوں سے بھی زیادہ پڑتے ہیں۔ میرے تجربہ میں یہ بات آئی ہے کہ بعض افسر سفر خرچ کمانے کی خاطر اکثر دور سے رہنا ہی پسند کرتے ہیں۔ جس شان و شوکت سے ان افسران اعلیٰ کے واسطے خاص ریلوے ٹرین اور

خاص خاص گاڑیاں کثیر خرچ سے بنائی اور ہم پہنچا جاتی ہیں۔ اس کی نظیر دنیا کی کسی گورنمنٹ میں نہیں ملتی۔ اور یہ تمام بار اس رعایا پر پڑتا ہے۔ جن کی اوسط آمدنی فی کس سترہ روپے ہیں۔ ۳۰ روپیہ سالانہ اندازہ کی گئی تھی۔ ہماری بدقسمتی سے ہندوستانی ملازمان اعلیٰ کے دل میں بھی یہ خواہش نہایت زبردست طور پر قبضہ پا گئی ہے۔ کہ ان کی تنخواہیں اور ان کے الاؤنش بھی ان کے انگریز ہم جلیسوں سے کسی طرح کم نہ ہوں ہم تو اس بات کو بھی نہیں مانتے کہ انگریزوں کے بغیر اس ملک کا انتظام نہیں ہو سکتا لیکن اگر یہ فرض بھی کر لیا جائے کہ اس ملک کے انتظام کے لئے انگریزوں کی ضرورت ہے۔ اور ان کو اپنے وطن سے دور دراز آنے کے معاوضے میں بڑی بڑی تنخواہوں کے دینے کی بھی ضرورت ہے تو ہم نہیں سمجھتے کہ وہی ضرورت کیوں ہندوستانی ملازمان اعلیٰ کی حالت میں تسلیم کر لینی چاہئے۔ ہندوستان ایک نہایت غریب ملک ہے۔ لارڈ سنہا جیسے وفاداران گورنمنٹ نے اس امر کو تسلیم کیا ہے۔ کہ قریباً دس کروڑ آبادی اس ملک کی بڑے طور پر اپنا پیٹ بھر کر نہیں کھاتی۔ تاہم لارڈ سنہا اور ان کے ہم جلیس ہندوستانی کو تسلیم اور وزیر اس امر پر یقین نہیں۔ کہ ان کی تنخواہیں انگریزی گورنروں اور انگریزی کونسلروں کے ہم پلہ رکھی جائیں۔ خیال یہ ہے جو ہندوستانی ان عہدوں کے لئے منتخب کئے جائیں گے۔ ان کو اگر انگریزوں کے برابر تنخواہ نہ دی جائے گی تو ان کے رتبہ اور عزت میں فرق آئے گا۔ دوسرا خیال یہ ہے کہ اگر یہ وزیر اور کو تسلیم ہندوستان کے وکیلوں اور دیگر پیشہ ور جماعتوں کے اعلیٰ طبقہ سے انتخاب کئے جائیں۔ تو ان کو اتنا مالی نقصان نہ ہو کہ وہ یہ عہدہ قبول نہ کریں۔ ہمارے خیال میں یہ دونوں دلیلیں بے وزن ہیں چند سال ہوئے انگریزی ممبر تسلیم کرتے تھے کہ ہندوستانی اعلیٰ عہدہ داروں کو انگریزوں کے مقابلہ میں تنخواہیں کافی ہونی چاہئیں۔ لیکن اب جب سے

کہ ہندوستان کی قوم پرست جماعت نے اصلاحی سکیم کو ناکافی سمجھ کر اسکو نا منظور
 کر دیا ہے۔ اکثر انگریزی دفتروں نے اپنی رائے بدل لی ہے۔ اور وہ بھی یہی کہنے لگے
 کہ ہندوستانی ممبران کو نیشنل کو اور ہندوستانی وزیروں کو وہی تنخواہیں ملنی چاہئیں جو
 کہ انگریزی ممبروں کو ملتی ہیں۔ امرتسر کے نادان کے متعلق جو بحث پنجاب کی قانونی
 کونسل میں ہوئی۔ اس کو میں نے نہایت غور سے پڑھا۔ آنریبل مسٹر فیکن فنانسٹل
 کمشنر پنجاب اور نیز دیگر انگریزی افسروں نے نہایت فصاحت بھرے لہجوں میں ممبران
 کو نیشنل کو ان فرائض کی طرف توجہ دلائی۔ جو ان کے اوپر محصول گذار کی طرف عائد
 ہوتے ہیں۔ لیکن جب سوال وزیروں کی تنخواہوں کا پیدا ہوا یہ سب صاحبانِ دانش
 رہے۔ اس وقت محصول گذار کی تصویر ان کے صفحہ دل سے مٹ گئی۔ امرتسر کے
 فساد کی بنیاد پر جب یورپین اصحاب کے لئے معاوضہ تجویز کیا گیا۔ اس وقت بھی
 محصول گذار کی تصویر ان کے سامنے نہ آئی۔ جب فرضی نقصانات کی بنیاد پر ان
 لوگوں کو ہندوستانیوں کے مقابلہ میں لاکھوں روپیہ زیادہ دئے گئے۔ اس وقت
 بھی محصول گذار کا خیال نہ کیا گیا۔ اب جبکہ اسمیوں پر اسمیاں ہر ایک کے
 ایزاد ہو رہی ہیں۔ اس وقت بھی محصول گذار کا خیال نہیں کیا جاتا۔ جب محصول
 نمائشی درباروں پر اور بے معنی توپوں کے باروں پر ہزار ہا روپیہ خرچ کیا جاتا
 ہے۔ تب بھی محصول گذار کا خیال نہیں کیا جاتا۔ جب معزز انگریزی حمانوں اور ہندو
 راجوں اور مساراجوں کے استقبال اور دعوتوں میں ہزار ہا روپیہ محاصلِ عامہ کا
 خرچ کیا جاتا ہے۔ تب بھی محصول گذار کی شکل بھول جاتی ہے۔ جب انگریزی اعلیٰ
 حکام کے مکانات کی تزائیش میں اور ان کے لئے بے فائدہ اور غیر ضروری اردلی اور
 سپاہی اور پہرہ دار ہم بچھائے جاتے ہیں۔ تب بھی محصول گذار کا خیال نہیں کیا جاتا۔
 محصول گذار اس وقت یاد آتا ہے جبکہ اس نادان کو جو کہ گورنمنٹ کے حکام کی نالائقی اور

غفلت سے پیدا شدہ فساد کے باعث لگانا پڑا۔ ایک شہر کی حمایت ہی غریب سے غریب آبادی
 سے بھی وصول کرنے کا سوال پیدا ہوا۔ یہ آئندہ اس مگر چھپے آئندوں کی طرح ہیں تجسیم
 کے جسم اپنے پیٹ کے اندر غائب کر جاتا ہے۔ مگر ساتھ ہی آئندہ بھی ہلانا جاتا ہے۔ ہمارا یہ
 دھوٹے ہے کہ ہندوستان میں انگریزی گورنمنٹ نے جو پیمانہ تنخواہوں کا اپنے اعلیٰ
 افسروں کے لئے مقرر کیا ہے وہ نہایت غیر ضروری اور غیر موزوں ہے۔ اگر انگریزی
 افسران کا اس ملک میں رہنا ضروری ہے۔ تو ان کی تعداد ہر ایک ہو یہ میں قلیل سے
 قلیل ہونی چاہئے اور ان کو تنخواہیں بلاشبہ ہندوستانی افسروں سے زیادہ ملنی چاہئیں۔
 لیکن جو ہندوستانی گورنمنٹ کے اعلیٰ عہدوں کو قومی خدمت کے خیال سے یا اپنے فرائض
 اعزاز کی فرض سے اختیار کرتے ہیں۔ ان کو زیادہ تنخواہیں دینا بالکل غیر ضروری ہے۔
 ہندوستانی عہدہ داروں کی صورت میں شاید بعض تو ایسے ہیں جن کی آمدنی سادہ ہزار
 روپیہ سال تک نہیں پہنچتی۔ اور ہواپسے عہدوں کے الاؤشز پاکر بڑے کثیر تعداد میں
 اپنی تنخواہوں سے مستفید ہوا رہے ہیں۔ ہم کوئی وجہ نہیں سمجھتے کہ اگر مائتا گاندھی اس
 پچاس روپیہ ماہوار میں رہ سکتا ہے۔ تو کیوں وزیر اعظم ہو جانے کی صورت میں اسکو
 ایک لاکھ روپیہ سالانہ کی ضرورت ہوگی۔ ہماری رائے میں ہندوستانی وزیروں کو
 اس قدر بڑی تنخواہیں دینا غریب رعایا پر سخت ظلم کرنا ہے۔ اگر آئندہ بل سٹر پیچھے اور
 آئندہ بل سٹر چھٹا مینی اپنی وزارت سے پہلے ایثار نفسی کی سادہ زندگی بسر کر سکتے
 تھے۔ تو ہمیں کوئی وجہ معلوم نہیں ہوتی کہ کیوں وہ اب اس بات پر اصرار کریں کہ
 ضرور ان کو پانچ ہزار روپیہ ماہوار تنخواہ دی جائے۔ انگریزی گورنمنٹ اس بارے
 میں کیوں لاچار ہے۔ اس کی وجہ صاف یہ ہے کہ عدم تعاون والوں کی موجودگی میں
 وہ اس فرائض کے تعاون سے محروم ہونا نہیں چاہتی۔ جن میں سے یہ تنخواہ دار وزیر مقرر
 کیے گئے ہیں۔ ہمارا اعتقاد ہے ان وزیروں کی ذات پر یا ان کی لیاقت پر یا ان کی

ایمانداری پر نہیں ہے۔ بلکہ ہم اصول کی بحث کرتے ہیں اور ہم افسوس سے یہ نظارہ دیکھ رہے ہیں کہ جو لوگ عرصہ نیشنل کانگریس کے پلیٹ فارم سے گورنمنٹ کی نفوذ و نفوذ پر بڑھ چڑھ کر نکتہ چینی کرتے رہے۔ وہ خود کج اپنی تنخواہوں کے معاملہ میں کب قدر عذر اور اصرار کر رہے ہیں۔ میں نے مشائخ و میں جو کتاب امریکہ میں تصنیف کی تھی اس میں بھی اسی رائے کا اظہار کیا تھا کہ اس ملک کو ایسے قیمتی انتظام کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری غریب رعایا بوجھ سے دبی جا رہی ہے۔ اس گورنمنٹ کے عہدہ داروں کے عیش و آرام کو مد نظر رکھتے ہوئے جو خرچ لاکھوں روپیہ کا پابندی مقامات پر کیا جا چکا ہے بعد کیا جا رہا ہے۔ وہ ہماری نظروں میں بچرانہ ہے اور وہ اس اصول کی ثابت کرتا ہے کہ تکلیف اسی کو محسوس ہوتی ہے جس کے پاؤں میں کاٹنا چھجے۔ پیٹری قوم کے راجا عہدیدار عام طور پر اس اصول پر کار بند نظر آتے ہیں کہ اندھا روٹیاں بانٹنے میں مڑ مڑ گھر والوں کو دے۔

ان گھر والوں میں انہوں نے ان ہندوستانیوں کو بھی شامل کر لیا ہے جو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ اس گورنمنٹ کی فضول خرچی کبھی کم نہ ہوگی۔ جب تک کہ ہندوستان کو سورا جیہ حاصل نہ ہوگا۔ پولیٹیکل اصلاح کے ہر ایک قدم کے ساتھ ساتھ سرکاری اخراجات میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ اور رعایا پر بوجھ بڑا رہا۔ یہ پڑتا جاتا ہے۔ ہم کو اس بات کا افسوس ہے کہ جہاں ہندوستانی ہریان کو نسل نے چھوٹی چھوٹی قوم پر اعتراض کرنے میں بہت سادقت صرف کیا۔ وہاں انہوں نے جب وزیروں کی تنخواہ کا سوال پیش ہوا۔ نہایت بے شرمی سے پیٹہ دکھا دی۔ ان میں سے ہر ایک یہ اُمید رکھتا ہے۔ کہ ان میں سے ہر ایک یا اکثر وزیر بننے کا موقع ملے گا۔

ہماری رائے میں جو ہندوستانی قوم پرست گورنمنٹ میں شامل ہو کر اپنے

اُن صوبوں کو چھوڑ دیا جاتا ہے جن پر وہ عمر پھر اپنی غیر سرکاری زندگی میں
دیتا رہا۔ وہ اپنی قوم پرستی پر بڑا بھاری دھبہ لگاتا ہے۔ ان وجوہات پر اور نیز اور بہت
سی دیگر وجوہات پر جن کا ذکر ہم کسی دوسرے آرٹیکل میں کریں گے سوراہیہ کی ایک
لازمی شرط یہ ہے کہ قومی خزانے پر اور قوم کی جائداد پر قومی نمائندوں کا پورا اختیار
حاصل ہو۔ اور قومی خزانہ سے کوئی رقم خرچ نہ ہو سکے جسکو قومی نمائندے نے غلط خرچ
اسی مضمون کی ایک دوسری شاخ ہے جسکو فنسکل اٹانومی (Fiscal Autonomy) کہتے ہیں

Autonomie کہا جاتا ہے۔ یعنی مالی خود مختاری۔ اس کے یہ معنی ہیں
کہ ہم کو اپنی تجارت و حرفت کی ترقی کے لئے اشیائے درآمد و برآمد پر یعنی درآمد و برآمد پر
ایمپورٹ اور ایکسپورٹ پر محصول لگانے یا نہ لگانے میں پورا اختیار ہو۔ اور
اس تمام کارروائی میں ہمارے سامنے ایک ہی معیار ہو۔ یعنی اپنے ملک کی فلاح اور
بہبودی۔ اب تک یہ مسئلہ ہے کہ اس بارے میں گورنمنٹ آف انڈیا بالکل آزاد نہیں
ہے۔ اور گورنمنٹ آف انڈیا کو کئی بار وزیر ہند کے ایسے حکم ماننے پر مجبور کیا گیا ہے جو
جزائر برطانیہ کے صوبائی داروں و تجاروں کے منافع کے لئے لگائے گئے تھے۔ ایک
دفعہ لاٹونا رخت بروک جیسے زبردست وائسرائے کو اس لئے مستعفی ہونا پڑا کہ
اُس نے سیکرٹری آف سٹٹ کے حکم کو منظور نہ کیا۔ اب کہا جاتا ہے کہ نئے اصلاح ایکٹ
کے بموجب گورنمنٹ آف انڈیا اس بارے میں زیادہ آزاد ہو گئی ہے۔ اس کی بنیاد
جوائنٹ سلیکٹ کمیٹی Joint Select Committee کی وہ
رائے ہے جو انہوں نے اپنی رپورٹ میں ظاہر کی ہے۔ کہ جب بھی گورنمنٹ آف انڈیا
اور مجالس و اصحاب قانون ہند کسی مالی معاملہ پر متفق ہو جائیں تو سیکرٹری آف سٹٹ
کو کوئی دخل نہیں دینا چاہئے۔ میری رائے میں تھے ایکٹ اصلاح نے اس معاملے
کے متعلق کوئی تبدیلی گورنمنٹ آف انڈیا کے اختیارات میں پیدا نہیں کی۔ ایکٹ

اصلاح میں جیسا کہ آخری شکل میں پارلیمنٹ نے پاس کیا۔ کوئی ایسا حوالہ نہیں جس سے جو انٹ سیلیکٹ کمیٹی کی رائے کی تائید ہوئی ہو۔ علاوہ اس کے یہ صاف ظاہر ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا کوئی قانون متعلقہ محصولات کو ٹیکس میں پیش نہیں کر سکتی۔ جب تک کہ وہ پہلے صاحب سیکرٹری آف سٹیٹ کی منظوری نہ حاصل کر لے۔ اور اگر گورنمنٹ آف انڈیا کوئی اس قسم کا قانون پیش بھی کر دے۔ تو صاحب سیکرٹری آف سٹیٹ کو یہ اختیار ہے کہ وہ بحث کے درمیان میں بھی اس کو نا منظور کر دیں۔ پچھلے دنوں کوئل آف سٹیٹ میں ایک ریزولوشن پیش کیا گیا تھا جس میں آئرلینڈ بھائی سال داس نے فیمل آڈٹومی پر نہ در دیا تھا۔ مگر آئرلینڈ سٹرا سٹری نے یہ بتایا کہ وہ ریزولوشن پیغام ایکٹ کے برخلاف ہے اور آخر کار ریزولوشن کو واپس لینا پڑا۔ بات یہ ہے کہ اس معاملہ میں سیکرٹری آف سٹیٹ کے اختیارات میں کوئی معقول کمی واقعہ نہیں ہوئی۔ گورنر جنرل ہند سیکرٹری آف سٹیٹ کا ایجنٹ ہے۔ اور اس پر سیکرٹری آف سٹیٹ کے احکام کی پابندی لازمی ہے۔ وہ ان تمام قوانین کو اپنی منظوری نہ دینے سے روکی کر سکتا ہے۔ جو مجلس و اضلاع قانون اس کی مرضی کے خلاف بنائیں۔ پس لوگوں کا یہ کہنا کہ ریفارم ایکٹ کے ذریعے اس بارے میں ہندوستانی کوئٹوں کو کوئی ایسے مزید اختیارات ملے ہیں جس سے ان کو خاص خود مختاری حاصل ہو گئی ہو۔ غلط ہے۔ کوئی قوم سورا جیہ کے رکھنے کا دعویٰ نہیں کر سکتی جس کہ باہر سے یہ حکم دیا جاتا ہو۔ کہ وہ اپنی تجارت کے متعلق بیرونی احکامات کی پیروی کرے۔ اس لئے سورا جیہ کی ایک لازمی شرط یہ ہے کہ جو ہندوستانی گورنمنٹ ہندوستانیوں کی مقرر کردہ ہو۔ اس کو سارا سے میں کامل آزادی حاصل ہو۔ سلطنت برطانیہ کی نوآبادی اسے میں جہاں پر وہ دار حکومت حاصل ہے۔ ان کی گورنمنٹوں کو اس معاملہ میں پوری آزادی ہے جتنیک اس ملک میں ایگز کوٹ کا تقرر سیکرٹری آف سٹیٹ کی طرف سے ہوتا رہیگا۔ اور وہ

ایگزیکٹو پارلیمنٹ ہندوستان کی ذمہ دار نہ ہوگی۔ تب تک ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہندوستان کو سورا جیہ حاصل ہو گیا۔ اصل بات یہ ہے کہ اس قسم کے تمام اختیارات انگریز چھوڑنا نہیں چاہتے وہ فوجی باتوں میں ہندوستانیوں کو بہت کچھ اختیارات دینے پر آمادہ ہیں۔ لیکن جو اصل اختیارات بادشاہی کے ہیں۔ ان میں وہ کسی طرح سے کمی نہیں آنے دیتے۔ تمام ضروری اختیارات کو وہ اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں۔ اور اگر ان کی سلطنت اس ملک میں رہنی ہے تو ہم ان کے اس رجحان پر معترض نہیں ہو سکتے اصل بات یہ ہے کہ انگریزوں کی حکومت کے حق کو تسلیم کرنا انگریزوں کی حکومت کی ضرورت کو ماننا اور پھر سورا جیہ کا دعوے کرنا یہ دو متضاد باتیں ہیں۔ یا تو اس ملک میں انگریزوں کی حکومت کی ضرورت ہے یا نہیں۔ اگر ہے۔ تو ہم ان اختیارات پر اعتراض نہیں کر سکتے۔ جو حکومت کے استحکام کے لئے ضروری ہوتے ہیں۔ جب تک یہ نہ مانا جائے کہ اب انگریزوں کی حکومت کی مزید ضرورت اس ملک میں نہیں ہے۔ تب تک سورا جیہ کا دعوے کرنا بے معنی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ دو طاقتیں اس ملک میں حکومت کریں۔ آخری طاقت جس کا نام بادشاہت ہے ایک ہی کے ہاتھ میں رہ سکتی ہے۔ اگر یہ اختیارات کلی طور پر اور قطعی طور پر اسی طور سے ہندوستان کی پارلیمنٹ کو حاصل ہو جائیں۔ جیسے کہ کنیڈا میں یا جنوبی افریقہ میں یا آسٹریلیا میں وہاں کی پارلیمنٹوں کو حاصل ہیں۔ تو کہا جائے گا کہ ہم کو سورا جیہ مل گیا۔ ورنہ جب تک اس ملک کی حکومت کی باگ ڈور صاحب سیکرٹری آف سٹیٹ یا برطانوی وزارت کے ہاتھ میں ہے۔ تب تک یہ نہیں کہا جاسکتا۔ کہ ہم سورا جیہ کے نزدیک پہنچ گئے۔ یہ اصلاً جس وجہ سے وقت ملک میں جاری ہو گئی ہیں۔ انکی وقعت ان کھلوؤں سے زیادہ نہیں جو بچوں کو ان کا دل بدلانے کے لئے دیئے جاتے ہیں۔ بچے اکثر اوقات راجہ اور وزیر پر کن کھیلتے ہیں۔ اور اپنی مٹی یا لکڑی کی فوجیں بناتے ہیں

گردہ بھی جانتے ہیں کہ یہ اصلی چیزیں نہیں ہیں۔ اسی طرح سے ہندوستانیوں کو جو جدید اختیارات اس اصلاح کی سکیم میں حاصل ہونے بیان کئے جاتے ہیں ان کی کوئی اصلیت نہیں فیصل کا گزیر میں نے اس باہیت کو سمجھ کر اپنے اہرت سر کے اجلاس میں بھی ان اصلاحات کے برخلاف نامنظوری کی آواز بلند کی تھی۔ اور اب تو چند ماہ کے تجربہ سے ثابت بھی ہو گیا ہے۔ کہ یہ کوششیں محض ایک دل لگی کا سامان ہیں۔

یہ ایشیال بھی کٹ نہ لکھا جا چکا تھا۔ کہ مسٹر مانینگو کی وہ سیچ جو انہوں نے لکشا شاعر ڈی پوٹیشن کے جواب میں لکھی میری نظر سے گزری۔ مسٹر مانینگو نے تسلیم کیا ہے کہ ہندوستان فیکل آؤٹونومی (مالی خود مختاری) کا اتنا ہی حقدار ہے۔ جتنا کہ کینیڈا۔ آسٹریلیا اور خود برطانیہ کلاں۔ اور اس نے جو محصولات کہ اس وقت باہر سے آئے ہوئے روٹی کے کپڑے پر انڈیا گورنمنٹ نے لگائے ہیں ان میں دخل دینا نامنظور کر دیا۔ لیکن ساتھ ہی اس بات سے انکار نہیں کیا۔ اور انکار کر بھی کس طرح سکتا تھا۔ کہ سیکرٹری آف سٹیٹ کو حق ہے کہ گورنمنٹ آف انڈیا کے فیصلہ جات متعلقہ معاملہ محصولات و درآمد و برآمد کو جو وقت چلے ہے شروع کر دے جب تک سیکرٹری آف سٹیٹ کا یہ حق جاتا نہ رہے گا۔ اور ہندوستانی کو یہ حق حاصل نہ ہو جائے گا۔ کہ وہ پوری آزادی کے محصولات لگائیں یا نہ لگائیں تب تک ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم کو سورا جیہ مل گیا۔ سورا جیہ لینے کی یہ لازمی شرط ہے۔ کہ ہم کو اس بارے میں مکمل آزادی حاصل ہو۔ اور جب تک یہ آزادی حاصل نہیں اپنے ملک کا انتظام خاطر خواہ نہیں رکھ سکتے۔

نامن ورتن

شریکان پردھان جی! میری بہنو اور بھائیو!!

آج سو سال کا عرصہ ہوا۔ جب کہ میں لودھیانہ میں آیا تھا۔ اور آپ نے نہایت ہی محبت اور پرہیز سے میرا استقبال کیا تھا۔ اس سو سال کے عرصہ میں ملک میں بہت سی تبدیلیاں واقع ہوئیں۔ نہ صرف ملک میں ہی تبدیلیاں ہوئی ہیں بلکہ پنجاب میں بھی بہت سی تبدیلیاں ہوئیں۔ سب سے بڑی تبدیلی یہ ہوئی ہے۔ کہ ہم کو سیدھا راستہ مل گیا ہے۔ سو سال پہلے ہمارا خیال تھا۔ کہ سرکار ہم کو عرض و معروض کرنے سے حقوق دیدے گی۔ تب میں پہلے لودھیانہ میں آیا تھا۔ تو اُس وقت ہم کو اُمتید تھی کہ خلافت کا معاملہ اور مظالم پنجاب کا تدارک اگر پنجاب گورنمنٹ سے نہیں تو ولایت کی گورنمنٹ کے ہاتھوں سے تو ضرور ہو جائے گا۔ اسی اُمتید پر ریفارم سکیم کی مخالفت نہیں کی گئی۔ مگر جب ہنٹر کمیشن کی رپورٹ شائع ہوئی تو معلوم ہوا کہ

کالے اور گورے کے درمیان انصاف نہیں ہو سکتا

اور ولایت کی گورنمنٹ بھی انصاف کرنے سے قاصر ہے۔ جو وعدے ہم سے کئے گئے تھے وہ ایفا نہیں ہوئے۔ اب ہم آئندہ کسی بات کا یقین نہیں کر سکتے۔ ہنٹر کمیشن نے ہمارے ارادوں اور اُمتیدوں کو چکنی چوڑ کر دیا ہے۔ خلافت کے معاملہ میں

ہمارے ساتھ جو بد عہدی کی گئی۔ اور پنجاب کے مظالم کی طرف جو نا انصافی کام میں لائی گئی۔ اس سے ہمیں پتہ لگ گیا کہ ہم گورنمنٹ پر کہاں تک بھروسہ کر سکتے ہیں۔ اسکے بعد خیال پیدا ہوا کہ کونسلوں کا بائیکاٹ کیا جاوے۔ میں پہلا شخص تھا۔ جس نے اس کے حق میں آواز بلند کی۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان نام نہاد کونسلوں سے ملک کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ قحطی کے عرصہ بعد کلکتہ کی کانگریس کمیٹی نے نان کو اپریشن کا پروگرام پاس کیا میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ملکی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہے جس میں ملک نے یہ محسوس کیا کہ سوائے نابل ورتن کے ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں گورنمنٹ نے اپنے طرز عمل سے بنا دیا ہے۔ کہ کوئی حاکم قوم محکوم قوم کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتی۔ جب تک کہ محکوم قوم میں انصاف حاصل کرنے کی طاقت موجود نہ ہو۔ ہر ایک ہندوستانی کو اپنے دل پر نقش کر لینا چاہئے۔ کہ اگر ہم انصاف کرنا چاہتے ہیں تو اپنے آپ میں اس قسم کی طاقت پیدا کر لیں کہ کسی ظالم کو بھی ہم پر ظلم کرنے کی جرأت نہ ہو۔ انصاف تب ہوگا۔ جب ہم گورنمنٹ کو یہ جتنا دیں گے کہ ہم میں طاقت ہے ہم انصاف کر لیں گے اور ضرور کر لیں گے۔ یہ ایک ایسی سیجائی ہے جس کو ہر ایک ہندوستانی کو اپنے دل پر نقش کر لینا چاہئے۔ نابل ورتن کا سال گذشتہ میں اعلان کیا گیا تھا۔ مگر یہ نابل ورتن یا نان کو اپریشن کیا چیز ہے میں موٹے لفظوں میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ یہ گورنمنٹ کو اس بات کا نقش ہے کہ ہم گورنمنٹ پر بھروسہ نہیں کر سکتے۔ اس ٹھیک کے ذریعہ ہم نے گورنمنٹ کو یہ جتنا دیا ہے کہ ہم آئندہ کو متاری جڑوں کو مضبوط کرنے کے لئے مدد نہ کریں گے۔ مگر صاحبان میں آپ کو یہ بھی بتلادینا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اپنے ہوائی جہازوں۔ مشین گنوں اور بندو قوں پر بھی بھروسہ نہیں۔ بلکہ اس کو ان تیز سنگینوں پر بھروسہ ہے جو کہ ہم نے خود ان کے ہاتھ میں دیدی ہیں۔ ہم ہی لوگ ہیں جو کہ ان کی جڑوں کو مضبوط کر رہے ہیں۔ ہمارے ہی

بھائی ہیں جو کہ چند ٹکڑوں کی خاطر ہمارے ہی سر پر جو تیاں لگا رہے ہیں۔ ہمارے ہی بھائی ہیں۔ جو تھوڑے سے معاوضہ کی خاطر اپنے ہی بھائیوں کا گھاگھوٹتے ہیں۔ یہ گورنمنٹ ایک ہفتہ تک بھی قائم نہیں رہ سکتی۔ اگر ہم اس کو مدد نہ دیں۔ بھائیو۔ اگر تم اس کو مدد دیتے رہو گے۔ تو کبھی آزادی حاصل نہیں کر سکتے۔ سوچو تو سہی کہ ہم ہیں کیا کمی ہے؟

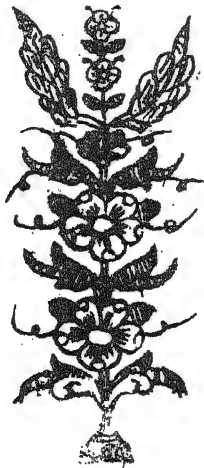
سوائے چین کے ہمارا ملک تمام دنیا میں بڑا ہے۔

ہمارے ہی اناج سے دوسرے ملک زندہ ہیں۔ دنیا کو تہذیب سکھانے والے ہم ہیں۔ ملکوں کو فتح کرنے کی طاقت بھی ہم میں موجود ہے۔ لڑائی کے متعلق بھی ہم کسی سے کم نہیں۔ گورکھوں کی مثال تمہارے سامنے ہے۔ سکھوں کی بہادری کا لوہا کون نہیں مانتا۔ علم میں۔ لیاقت میں۔ شہ زوری میں ہمارا ملک کسی سے کم نہیں۔ ہاں اگر کمی ہے تو انسانیت کے جوہر کی۔ عزت کی سونکھی روٹی کھانے کی نسبت ہم بے عزتی کے حلوے مانڈے کو ترجیح دیتے ہیں۔ ہم روٹیوں کی خاطر اپنی عزت و حرمت قربان کرنے کو تیار نہیں۔ تمام قومیں دیکھتی ہیں کہ ہندوئی کس بارغ کے جانور ہیں۔ ہمارے ملک کی پیداوار سے دوسرے ملک مالا مال ہو رہے ہیں۔ مگر ہمارے ہزاروں ایسے بھائی ہیں جن کو صرف ایک دقت کھانا نصیب ہوتا ہے۔ ان تمام باتوں کو بڑ نظر رکھ کر مہاتما گاندھی نے نال ورتن کا راستہ بتایا ہے مطلب یہ ہے۔ کہ جو شخص تم کو کوڑے لگاتا ہے اُس کے ہاتھ مت چومو ہم کو انگریزوں کی ذات سے نفرت نہیں۔ مگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہم پر حاکم ہو کر نہ رہیں۔ قانون ہم بنائیں۔ انتظام ہمارے ہاتھ میں ہو۔ ہم اپنی مرضی کے مطابق راج کریں اور انگریز ہمارے نوکر ہو کر رہیں نہ کہ حاکم ہو کر۔ لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں کہ کیا ایک سال میں سو راجیہ مل جائے گا

میں کہتا ہوں کہ مانتا گا مدھی کی شرائط پورے طور پر پورا کر دو گے تو ضرور سورا جیہ
 رہ جائیگا۔ اگر اس ایک سال کے عرصہ میں سورا جیہ نہ بھی ملے تو راستہ تم کو معلوم ہو گیا
 ہے۔ منزل مقصود کا پتہ لگ گیا ہے۔ جلدی یاد میں منزل مقصود پر پہنچ جاؤ گے مگر منزل
 مقصود پر پہنچنے کے لئے ایمان کی ضرورت ہے۔ ایمان قائم رکھو۔ فتح نصیب ہوگی *
 جو لوگ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کا وزیر بن کر ہم سورا جیہ حاصل کریں گے وہ تم کو غلط راستہ
 بہڑال رہے ہیں۔ کونسلوں کا ممبر بن کر ہم سورا جیہ حاصل نہیں کر سکتے۔ گذشتہ چھ ماہ
 میں کیا ہوا۔ یہ سب پر نظر ہے۔ کس قدر مقدمات چلائے گئے۔ کیا یہ انہی وزیروں کی صلاح
 سے نہیں کیا گیا۔ جیل میں دیش بھگتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے۔ بیان کر لیں
 ضرورت نہیں۔ ڈاکوؤں۔ بد معاشوں اور لٹیروں کی طرح برتاؤ کیا جاتا ہے۔ تنہائی کی
 کوٹھریوں میں بند کیا جاتا ہے۔ عدالتوں میں ہتھکڑیاں لگائی جاتی ہیں۔ کیا یہ ان
 نام نہاد وزیروں کی مہربانیاں نہیں ہیں۔ جس راستہ کو آزادی کا راستہ بتایا جاتا ہے
 وہ غلامی کا راستہ ہے۔ جو بھائی کچھ دن پہلے ہمارے شانہ بہ شانہ ہو کر کام کرتے تھے
 اور جن کی دیش بھگتی کو ہم بھی کبھی تسلیم کرتے تھے وہ آج وزیری کے گدیوں پر بیٹھ کر
 گورنمنٹ کا ہاتھ بٹا کر زہر بھرا اثر پیدا کر رہے ہیں۔ آج بھت سے بھائی جن کی لیاقت
 پر ملک کو ناز تھا۔ حلیہ وہ ہو کر ہمارے راستہ میں کانٹے بچھا رہے ہیں۔ اسی واسطے تو
 ہم باقاعدہ زہل کر رہے ہیں۔ کہ یہ کونسلیں آزادی کا راستہ نہیں بلکہ ایک خوفناک غار
 ہیں۔ اگر ہم مشرق کی طرف جانا چاہتے ہیں تو یہ ہم کو مغرب کی طرف کھینچنا چاہتی ہیں۔
 اسی واسطے مانتا گا مدھی نے نان کو آپریشن کا راستہ بتایا ہے۔ مگر اس کی کامیابی کے لئے
 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ہندو مسلمان اور سیکھ سورا جیہ حاصل کر لیں
 مشترکہ کام سمجھیں۔ مسلمان بھائی ہندوؤں کے شانہ بہ شانہ رہ کر کام کریں مگر
 ہندوؤں کو بھی خیال رکھنا چاہئے۔ کہ مسلمانوں کو خدا کر کے تم اپنے گویہ مقصود کو حاصل

نہیں کر سکتے۔ خالصہ بھائیو! ہندو مسلمان دونوں کو تمہارے اوپر وشواس ہے تمہاری
جو انگریز کا کون قائل نہیں۔ مگر خالصہ بھائیو تنخواہ لیکر لڑنا بہادری نہیں ہے بلکہ
ہی گورو صاحبان نے اس کی اجازت دی ہے۔ اس لئے ضرورت ہے۔ کہ ہندو
مسلمان اور سکھ تینوں اس سانچے کام میں انڈین نیشنل کانگریس میں شامل ہوں۔
کیونکہ طاقت جمعیت میں ہے۔

دوسری شرط یہ ہے۔ کہ
پاپ گئے مکائے ہوئے روپیہ کو دلش جاتی اور قوم کی خاطر لگا دیں
کون کہتا ہے کہ ان کی کمائی میں پاپ کا اثر نہیں ہے۔ وکیل جاگیر دار۔ دیسی مال
بیچنے والے سب محسوس کرتے ہیں۔ کہ ان کی کمائی میں پاپ کا اثر موجود ہے۔ اس کا
پریشیت یہ ہی ہے کہ اس کو نیک کام میں لگایا جاوے۔ اور قومی کاموں کے
دیجاوے۔ اگر ایسا ہو جائے تو سورا جیہ ملنا بالکل آسان ہے۔

عدم تعاون پر اعتراضات

اور

ان کے جوابات

پیارے بھنو اور بھائیو! میرا یہ فرض ہو گا۔ کہ میں آج کی تقریر میں ان
 حلوں کا جواب دوں۔ جو مخالفان عدم تعاون کی طرف سے کئے جا رہے ہیں۔ سب سے
 پہلی میں چاندیوں طرف کے مخالفوں کو دو جماعتوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ اولی انگریزی
 حکومت جس کے دل میں عدم تعاون نے خوف پیدا کر دیا ہے۔ دوسرے وہ ہندوئی
 جو اپنی مصالحت یا غلط فہمی یا کم ہمتی کے باعث اس بات پر اکتفا نہیں کرتے ہیں۔ اور
 یہ چاہتے ہیں۔ کہ نئی ریفارم سکیم کو عمل میں لایا جائے۔ بیشتر اس کے کہ میں اپنے اصلی
 مقصد پر آؤں۔ میں ان دونوں جماعتوں کے اعتراضوں کا مختصر جواب دوں گا۔ کہا
 جاتا ہے کہ نان کو آپریشن کی تحریک نا کامیاب ہوئی۔ اس کے ثبوت میں دو کہنے
 ہیں کہ خطاب و کالٹ اور سکول ٹسٹ کم تعداد میں چھوڑ دیے گئے ہیں۔ یہ کہا جاتا
 ہے کہ حامیان عدم تعاون نے ملک میں بے چینی پیدا کر دی ہے۔ اور سرحد میں

بھی شورش پیدا کر دی ہے۔ اس لئے گورنمنٹ کو فوجی اخراجات میں اضافہ کرنے کی ضرورت ہوئی ہے۔ جو لوگ نان کو آپریشن کی ناکامیابی کا اعلان کرتے ہیں۔ انہوں نے اس کے اصول کو ہی نہیں سمجھا۔ نان کو آپریشن اس رُصع کا نام ہے جو ہندوستان میں بیٹو نکی جا رہی ہے۔

ہمارا پروگرام ختم نہیں ہو گیا ہے۔ ہم نے صاف طور پر کہا ہے۔ کہ قوم میں جذبہ ایشان نفسی اور قربانی کرنے کے لئے مدآت پیش کی جا رہی ہیں۔ یہ پروگرام قوم کو تیار کرنے کے لئے تجویز کیا گیا ہے۔ تاہم یہ خیال کرنا کہ ان مدآت میں ہم کو ناکامیابی ہوئی بالکل غلط ہے۔

کیا خطاب داروں نے خطاب نہیں چھوڑے

اس میں شک نہیں کہ خطابات تھوڑے آدمیوں نے چھوڑے ہیں۔ لیکن جن آدمیوں کو خطاب ملے ہوئے ہیں ان سے ہم کو تو اُمید ہی نہیں تھی کیونکہ انہوں نے تو خطابوں کو ناجائز طریقوں اور افراد کی خوشامدیں کرنے سے حاصل کیا ہوا ہے۔ میں نان کو آپریشن کی یہ بڑی بھاری فتح سمجھتا ہوں کہ اس نے اس قسم کے آدمیوں کے دلوں پر بھی ٹھوکر لگادی ہے۔ جو قوم سے غداری کر کے خطاب جاگیریں حاصل کرتے ہیں اگر وہ حکومت کے دوست بننے کی بجائے ملک کے دوست بنیں تو یہ بڑی بھاری فتح ہے جس کو ہر نان کو آپریشن کو ختم ہونا چاہئے۔ پروگرام میں اس ملک کو لانے سے ہماری غرض یہ تھی کہ ان خطابوں کی قدر کو کم کر دیا جائے اور ہم دھوے سے کہتے ہیں۔ کہ باوجود جیسیفور ڈائریکٹوریٹ کی تقریروں اور سیاست کے ہم نے ان کی عزت کو ملیامیٹ کر دیا ہے۔ یہی سبب ہے کہ وہ آپ پبلک کے سامنے پلیٹ فارم پر آنے سے گھبراتے ہیں اور اپنے اپنے بلوں میں ڈیکے ہوئے ہیں کیا وکیلوں نے عدم تعاون نہیں کیا؟

دوسری ناکامیابی وکیلوں کے معاملہ میں بتائی جاتی ہے۔ وکیلوں کے لئے اپنی پریکٹس چھوڑنے کی دو وجوہات ہیں۔ اول چونکہ وہ بدیشی انصاف پر قائم ہے اس لئے ان سے درخواست کی جائے کہ اس بدیشی طریقہ انصاف کی جگہ سودیشی انصاف قائم کریں۔ دوسرے وکیل اپنی لیاقت اور تعلیم کے لحاظ سے اس قابل سمجھے گئے تھے۔ کہ وہ قوم کی رہبری کریں گے۔ اگرچہ اس معاملہ میں اپنی کامیابی نہیں ہوئی جتنی کہ اُمید تھی۔ لیکن جتنی بھی ہوئی ہے وہ قابل فخر ہے۔ وکیلوں کی تعداد میں سے اس وقت سب سے زیادہ لیڈر موجود ہیں۔ وکیلوں کو عادت پڑ جاتی ہے۔ کہ قانونی وقت کا حوالہ دیں۔ کیا ہو چکا ہے۔ اور کیا ہونا چاہئے اس میں ان کا دماغ کام نہیں آتا۔ تیس سے زیادہ وکیلوں نے اس صوبہ میں پریکٹس ملتوی کر لی (Suspended) کر دی ہے۔ ابالہ سے ایک بار مجھے موصول ہوا ہے۔ کہ وہاں چار وکیلوں نے اپنی پریکٹس کو ملتوی کر لیا اعلان کیا ہے۔ ان میں سے ایک صاحب ایسے ہیں۔ جو ابالہ بار کے لیڈر ہیں اور ساڑھے تین ہزار روپیہ ماہوار ان کی آمدنی ہے۔ تقریباً ایک ہفتہ پہلے وہ مجھ سے لاہور ملے۔ انہوں نے کہا کہ میں ایک ہزار روپیہ ماہوار تک سواراجیہ فنڈ میں دیدوں گا۔ مجھ کو پریکٹس جاری رکھنے کی اجازت دیجائے میں نے ان کو کہا کہ مجھ کو آپ کا دل درکار ہے۔ مجھ کو روپیہ کی ضرورت نہیں۔ جن چار اصحاب نے پریکٹس ترک کی ہے۔ ان کے نام یہ ہیں۔ لالہ دوئی چندر۔ پنڈت شاہزادہ رام۔ لالہ ناتھ چند۔ لالہ دیپ چند یہ تحریک بے شک ایک خدائی تحریک ہے۔ اگر تمام ہندوستان میں کوئی وکیل پریکٹس نہ چھوڑتے اور صرف شری بُت داس اور پنڈت موتی لال نہرو ہی چھوڑ دیتے تو بھی بڑی بھاری کامیابی کا ثبوت ہوتا۔

ملک کا کام اب اس طرح نہیں ہو سکتا کہ تمام دن بھر کائنات یا اور اپنے دوسرے

کام کرنے کے بعد شام کو شغل کے طور پر کچھ وقت پولیٹیکل کام میں لگایا جائے تو
کو ایسے آدمیوں کی ضرورت ہے۔ جو دن رات بھارت بھومی کو غلامی کی زنجیروں سے
آزاد کرنے کی کوشش میں لگے ہوں۔ جہاں گذشتہ ۲۵ سال میں کانگریس نے آدمی
درجن بھی ایسے آدمی پیدا نہیں کئے جو اپنا کل وقت پولیٹیکل کام میں لگاویں۔ وہاں
گذشتہ چھ ماہ میں عدم تعاون کی تحریک نے سینکڑوں کی تعداد میں ایسے کام کرنے
والے پیدا کر دیئے ہیں۔ کیا اسی کا نام ناکامیابی ہے؟

کیا سکول کالجوں کی تحریک ناکامیاب رہی

یقینی ناکامیابی سکولوں اور کالجوں کی بنائی جاتی ہے۔ کامیابی کا معیار یہ
نہیں کہ کتنی تعداد نے تعلیم کو چھوڑا۔ کامیابی اس سے ظاہر ہوتی ہے۔ کہ ان میں سے
کتنے دن اس تحریک کے برخلاف ہیں۔ اگر نہ کہا جائے تو شاید کل طلباء کی تعداد میں
سے پانچ فیصد ہی ایسے نہ ہونگے جو عدم تعاون کے برخلاف ہوں یا سکول کالجوں
کو چھوڑنا چاہتے ہوں۔ ان کے والدین جولاہے میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اور جو
دھرم کے راستہ سے گرے ہوئے ہیں ان کا کٹھن کی اجازت نہیں دیتے۔ اگر اس
میں قصور ہے تو والدین کا نہ کہ لڑکوں کا۔

کہتے ہیں کہ اس تحریک نے اس ملک میں بیجا جوش و خروش پیدا کر دیا ہے
جس کو پولیٹیکل لٹریچر بڑھتے ہوئے تیس چالیس سال ہو گئے ہیں۔ بے جا کا لفظ
استعمال کیا ہے؟ (Unprecedented unrest) (Unprecedented Unrest)
لفظ کا استعمال کرتے ہیں۔ یعنی ان کے الفاظ میں اس قسم کی بے چینی کسی نہ ہوئی تھی
نہ کہ ہم میں بے چینی نہ ہوگی ہم آزادی حاصل نہیں کر سکتے جو کہتے ہیں کہ ملک میں
(Unprecedented Unrest) بے چینی ہے۔

طرح ہمارے کام کی داد دیتے ہیں +

کیا یہ بے چینی خطرناک ہے

سوال۔ ہے کہ یہ بے چینی خرابی پیدا کرنے والی تو نہیں۔ ۱۹۰۵ء سے لیکر ۱۹۱۸ء تک بنگال میں ایک تحریک جاری تھی۔ ان لوگوں نے آزادی کا پرچار کیا۔ مگر ان میں جو صلہ نہ تھا کہ وہ کھلے طور پر اسکا پرچار کرتے۔ انہوں نے خفیہ سوسائٹیاں بنائیں بسبب وغیرہ کو استعمال میں لائے۔ اس چھ مہینے کی نان کو آپریشن نے بنگال کے بسبب وغیرہ کو توڑ دیا۔ کیونکہ اس تحریک نے لوگوں کے دلوں میں اس قدر بیخونی پیدا کر دی ہے کہ سب کھلے طور پر کہتے ہیں۔ کہ ہم کو بستی گورنمنٹ کی ضرورت نہیں۔ مہاتما گاندھی نے ہم کو صداقت اور راستی کے راستہ پر چلنا سکھا دیا ہے۔ ہم کو سوراخ حاصل ہو چکا ہے۔ آپ کے سامنے ایک مذہبی پیشو آتا ہے۔ اور بغیر گدی کے چھتے کے خوف کے وہ آزادی کے حق میں تقریر کرتا ہے۔ ایک کو قتل باخقوں والی بہن آتی ہے۔ اور بیخونی سے آزادی کا اپڈریش کرتی ہے۔ جو کہتے ہیں کہ چھ مہینے میں سوراخ حاصل نہیں ہو سکتا۔ میں اُن کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ کہ سوراخ تو حاصل ہو چکا ہے۔ کیونکہ جس ملک کے لوگ اور نمائندے کھلے طور پر پلیٹ فارم پر آزادی کا ڈھکا بچائیں۔ اُن کو غیر قوم دیر تک اپنی غلامی میں نہیں رکھ سکتی۔ یہ تحریک ہر ایک کے دل پر اثر کر رہی ہے +

آج تک یہ کبھی نہیں ہوا کہ گاؤں کے دیوانوں میں پچاس پچاس ہزار کے مجمع میں پولیٹیکل تقریریں ہوں۔ ہمارے گاؤں والے بھائی اُن تقریروں کو بیخونی سے سننے آتے ہیں۔ پرزادہ ایک چھوٹا سا قصبہ ہے۔ وہاں ملک کے ایسے لیڈر جاتے ہیں جن کی زبان وہ نہیں جانتے لیکن فقط ان کے درشنوں کی بھلاشا سے ایک لاکھ کی تعدادیں آدمی جمع ہو جاتے ہیں +

یہ (Unprecedented Unrest) اچھوت پور وراثتی
کی بجلی ہے جس سے ہمارے دشمن خوفزدہ ہو کر حراساں ہو رہے ہیں۔ یہ کوئی غیر
کہ ہم نے (اس نئی طاقت کو پیدا کیا ہے۔ اس پیدا شدہ طاقت کو کوئی سختی مار نہیں
سکتی کیونکہ اس میں سپائی کی شکست ہے جو کسی میں پیدا نہیں ہوتی۔ ہم اس طاقت
کے ساتھ ہمیشہ یامیں یہ ایک کوسو راج دے کر رہی گی۔

کیا عدم تعاون کے پیرو بے سمجھ عوام ہیں
اس کے علوان اور بھی دیکھئے۔ کہا جاتا ہے کہ نان کو آپریشن کی تحریک کے پیرو

ہوئے صاف صاف (بے سمجھ عوام) ہیں۔

پہلے گورنمنٹ کا تمام زور اس بات پر تھا کہ صرف لکھے پڑھے آدمی ہی چنچ پکار
کرتے ہیں۔ اب جب ملک ان کے ساتھ ہو گیا ہے۔ تو گورنمنٹ اسے موبو کر سی
ہوئے صاف صاف کہنے لگ گئی ہے۔

کچھ چند جاگہ داروں اور دو مقتدوں کا مجموعہ نہیں ہے۔ ملک ان کا مجموعہ ہے
جن کو کھانے کو روٹی اور پہننے کو کپڑا نہیں ملتا۔ ٹھیکیدار اور خطاب یافتہ ان کو استعمال
کرتے ہیں۔ اور پرانے پرچہ شے کی مانند استغناء کر کے پھینک دیتے ہیں ہم چاہتے
ہیں کہ ان غریبوں کیلئے جیس نہ کہ غریب امیروں کے لئے جس وقت یہ تحریک شروع
ہوئی۔ گورنمنٹ نے کہا کہ فکر نہ کرو یہ خود مر جائے گی۔ اس کے پرچار کوں سختی کرنی
ضرورت نہیں۔ ہر ایک تحریک کو اس کے دشمن پہلے حقارت سے تباہ کرینی کی کوشش
کرتے ہیں۔ پھر لاپرواہی سے اور پھر نہ صرف مخالفت سے بلکہ پورے طور سے سختی
شروع ہو جاتی ہیں جو کہ آخری بیچ فتح کی ہوتی ہے۔

دو طاقتوں کا مقابلہ

ایک طاقت طاقت ہے عوام الناس کی آواز کی اور دوسری طاقت ہے بیوروکریسی اور

پارٹی اور اسکے دوستوں کی۔ ان دونوں طاقتوں میں کوئی خفیہ نہیں بلکہ کھلم کھلا مقابلہ ہو رہا ہے۔ گورنمنٹ نے بھی سختی شروع کر دی ہے۔ مہاتما گاندھی کی ٹوپی بھی ان کے دل میں اس قدر کھٹکتی ہے کہ صوبجات متوسط کی گورنمنٹ کو یہ حکم جاری کرنا پڑا کہ دفاتروں میں کوئی یہ ٹوپی پہن کر نہ آئے۔

گاندھی کیپ کیوں خوف پیدا کر رہی ہے

حقیقت یہ ہے کہ دنیا زندہ ہے۔ سینٹمنٹ (نیک جذبات) اسے جو الفاظ کسی قوم میں مقناطیسی طاقت پیدا کر دیں۔ ان سے حاکم وقت ڈرتے ہیں۔ بنگال کی تحریک میں بندے ماترم کا لفظ حاکموں کے دل میں کھٹکتا تھا۔ اور انہوں نے اس کا بولنا بند کر دیا۔ اب وہ تنگ ہیں۔ مہاتما گاندھی کی ججے سے۔ جب وہ دس ٹوپی اور اس کھدر کے کوٹھیں میں زندگی کے آثار پاتے ہیں تو وہ گھبراٹھتے ہیں۔ گورنمنٹ نارٹ کو اپریشن کو ناکامیاب بنانے کے لئے اس قسم کے پورے ہتھیار استعمال کر رہی ہے۔ کیا یہ ثابت کرنا ہے کہ نان کو اپریشن کامیاب ہو رہا ہے۔ نان کو اپریشن ملک میں ایک زندہ طاقت ہے۔ اور گورنمنٹ اس کو اپنی طاقت سے تباہ کرنا چاہتی ہے۔ اب دیکھئے کہ ہوتا کیا ہے۔ پہلی سٹیج پر پنجاب کوئٹل کے انتخابات میں شہروں میں تو بالکل ہی کم اور باہر گاؤں میں بھی بہت ہتھوڑے ووٹر گئے۔ تیسری سٹیج پر لاہور والوں نے ایک نائی کو کھڑا کر دیا۔ اور وہ کامیاب ہوا۔ تیسری سٹیج پر میونسپل کمیٹیوں کے انتخابات آئے۔ اس میں بھی نان کو اپریشن کی ہی فتح ہوئی۔

سول بلٹری گزٹ لکھتا ہے۔ کہ لاہور والوں کے دماغ میں ایک کیڑا پیدا ہو گیا ہے۔ ہم سول بلٹری گزٹ کو بتلا دینا چاہتے ہیں۔ کہ یہ کیڑا صرف لاہور والوں کے دماغ میں ہی نہیں ہے۔ بلکہ ہر ایک باغیر ہندوستانی کے دماغ میں ہے۔ راولپنڈی کی میونسپل کمیٹی کا صوبہ کی میونسپل کالفرنس کے پریسیڈنٹ کو ایڈریس دینا اور جگہ جگہ

میونسپل کمیٹیوں کے ہال میں اس شخص کی تصویریں لٹکانا۔ جس کا خیال رات کو سوئے ہوئے انگریزوں کو بھی پوچھا دے۔ ظاہر کرتا ہے کہ اب جدید دور شروع ہو گیا ہے بے رحمی کے نظارے ہر روز آپ کے پیش نظر رہتے ہیں سیکھوں کو کرپان پہننے کی اجازت ہے۔ لیکن کوریسٹ میں رہیں کہ جانا منع ہے۔ سردار پر تاب سنگھ کو دو نوامتوں میں ہتھکڑیاں لگا کر پیش کیا جاتا ہے۔

یہ پہلا موقع ہے کہ مذہبی زینغارہ مرکز کو ڈاکے کے مجرم قرار دیا جاتا ہے اور یاد رکھو میرے پیارے بھائیو! آزادی ایک بڑی بیش بہا نعمت ہے۔ پلنگ پر پڑے رہنے سے اگر یہ بچاؤ ہے۔ تو یہ لینے کے قابل نہیں۔ آزادی وہ ہے جو بند بند ٹوٹنے سے بچ سکتی ہے۔ آزادی کے یوہما اور پرچارک یہ نہیں چاہتے کہ آزادی ان کو آسانی سے مل جا کیونکہ آسانی سے ملی ہوئی چیز آسانی سے ہاتھ سے نکل بھی سکتی ہے۔ ہم آزادی کے اس وقت متعلق ہو گئے تب تمام جیل دوسرے قیدیوں سے خالی ہو کر پولیٹیکل قیدیوں سے بھر جائیں گے۔

آپ ماما گاندھی کا لیشن گار ہے ہو۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں۔ کہ تکلیف کے موقع پر اپنے جذبات کو قابو میں رکھئے۔ ماما گاندھی جیٹیں یا مرے۔ دوسرے لیڈران قوم جیٹیں یا مرے لیکن ہندوستان کو سوراہیہ ضرور لجاؤ۔ اگر ایک لیڈر جیل میں جائے تو اس کی جگہ ہزاروں والیٹر پیدا ہو جانے چاہئیں۔ جو راگ آزادی کا ہم نے الاپا ہے اس کی تان میں فرق نہ آنے پائے ہم جیٹیں یا مرے لیکن بھارت ماتا کی آزادی ہماری ہڈیوں میں لکھی ہوئی ہو۔

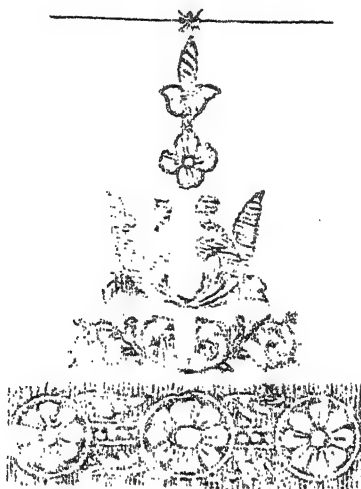
میری ماماؤ اور بہنوا! آپ کو چاہئے کہ اپنے بچوں کو گھنٹی میں بھی بھارت کی آزادی پلاؤ۔ جس وقت یہ مروتہ سے چھین لئے جائیں گے۔ اس وقت تم آزادی کے جھنڈے پکڑ کر جگہ جگہ جاؤ گے۔

اگر ہماری ہڈیوں سے یہ آواز آئے کہ بھارت تو جیتا ہے۔ تو ہم جیتے ہیں جب تک یہ جذبہ اس قدر طاقتور نہ ہوگا۔ آزادی کا بلنا محال ہے جس قوم سے ہماری جنگ ہے وہ بڑی طاقتور ہے۔ اس کے مقابل میں ہندوستانیوں کا اتفاق اور قربانی پیش کر اگر آپ ان پر بڑے رہو گے تو آپ کو آزادی ضرور مل جائے گی۔ اگر تھوڑی سی بات پر اس کو روکے تو ہماری تحریک کی پورترتا جاتی رہے گی۔ کہتے جاؤ۔ مگر دار نہ کرو۔ آخر دو سر بھی کب تک دار کرے گا۔ ہم جانتے ہیں کہ ہمارے مخالف بڑے لالچی اور مذہب وحشی ہیں۔ انہوں پر ہتھیار چلانا ان کی بوجہ اندری ہے۔ خجرتوں کے چہروں سے نقاب اٹھانا ان کا اخلاق ہے۔ پتھوں کو بیدار کرنا ان کی شوری سہس ماریہ (شور مارتا) ہے۔ مگر ہم کو اپنی اصلیت کو نہیں بھولنا چاہیے۔ ہماری اصلیت یہ ہے کہ ہم لڑیں گے۔ اتنا کہ بل سے اور اتفاق سے۔ لیکن ہاتھ نہ اٹھائیں گے۔ یہ بھی جاؤ ہے مہاتما گاندھی کی تحریک میں جس کو وہ بار بار کہتے ہیں۔ یہ ہی راستہ کامیابی کا جو ہیں آپ کو بتا رہا ہوں۔

میری ما آؤ اور ہنوں میں پہلے بھی آپ کو کہہ چکا ہوں۔ اور آج پھر دو چار شدید آپ سے کہیں گا۔ تم کس بڑے گھروانے کی عورتیں ہو۔ تم ان کی اولاد ہو جو پندرہ پندرہ ہزار کی تعداد میں اپنے تنگ و ناموس کو بچانے کے لئے زندہ آگ میں کود پڑی تھیں۔ موقع بڑھنے پر آدمی ہماری عزت کو نہ بچائیں گے۔ اس لئے میں امید کرتا ہوں کہ جب موقع آئے تو تم اپنی جان پر کھیل جاؤ گی۔ یہ نرم نرم کپڑے تیاگ دو۔ ہمارا دلش شوک کی اورستھیا میں ہے۔ ہم پر واجب نہیں ہے۔ کہ اس حالت میں اس قسم کے نرم نرم کپڑے اور بھوشن پہنیں۔ اس وقت اپنے ارد کے لڑکیوں کو موٹا کھانا دھونا پھنسا سکھاؤ۔ تاکہ تکلیف کے موقع پر وہ گھبرانہ جائیں۔ تمہارے دھرم کے نام پر تم سے اپیل کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو موٹا کھانا

اور موٹا پہنا سکھاؤ۔ اپنی لڑکیوں کو پیسے بچا کر سوراخ فنڈ میں چندہ دینا اور آزادی کا
جھنڈا اٹھانے لگی گلی بھڑنا سکھاؤ۔

میں جانتا ہوں اور اس واسطے مجھ کو بھروسہ ہے۔ کہ تمہارے اندر جو پریم اور بھگتی ہے
وہ تمام دنیا کو مات کر دے گی۔ اگر ہم کو جلیخاؤں نے اندر بیٹھے ہوئے یا پھانسی پر چڑھتے
ہوئے یہ بھروسہ ہو گا۔ کہ تم اپنے دھرم کی ثور رکھتا کر سکو گی۔ تو ہم بھی خوشی سے اپنی جان
دیدیں گے۔ (بندے ماترم)۔

طالب علموں سے خطاب

پچھلی دفعہ جب گوجرانوالہ میں میں نے طلباء کے جلسے میں تقریر کی تھی تب میں نے اُن سے ایس کی تھی۔ کہ وہ محض جذبہ میں آکر کوئی کارروائی نہ کریں۔ بلکہ اچھے طرح صلاح مشورہ کر کے قدم اٹھائیں۔ تاکہ پھر واپس نہ ہٹانا پڑے۔ اس جلسہ کے بعد لاہور کے کالجوں کے بعض منتظان کو فوشی ہوئی تھی۔ کہ میری گوجرانوالہ کی تقریر ریڈیگان گئی۔ لیکن میں جانتا تھا۔ کہ آپ اس کے متعلق غور کر رہے ہیں۔ چنانچہ آپ نے اس سے ایک دن بعد مختلف کالجوں ریزولیوشن پاس کر کے اپنا فیصلہ ظاہر کر دیا۔ اور مجھے بڑی خوشی ہے کہ لاہور کے نوجوانوں نے میری آواز کو سنا اور نہ میرا جوش ٹھنڈا پڑ جاتا اور میں مایوس ہو جاتا۔ آپ نے میرے دل میں کو اُمید سے بھر دیا ہے۔ اس واسطے میں سچے دل سے آپ کو مبارکباد دیتا ہوں۔ اب میں ان اعتراضات کا جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ جو بعض لیڈران و بھی خواہاں وطن نیز کوئٹہ اندیش مخالفوں کی طرف سے کئے جاتے ہیں +

اعتراضات کا جواب

میں صرف ہی خواہاں وطن کی دلائل کا جواب ہی دوں گا۔ کہاجاتا ہے کہ طلباء نوجوان اور نوجوان ہیں۔ انہیں پولٹیکل کام میں نہ لگانا چاہئے۔ ہم سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ طلباء علمی

انہیں کہ طلباء کی تحریک پھر ہو گئی ہے۔ یہ لیکچر دینے کا مطلب اس واقعہ کا رد و تازہ کرنا

کے زمانہ میں رعیت کام کرہ ہوئی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور طلباء کو سوائے پڑھنے اور اس پر غور کرنے کے اور کچھ نہ کرنا چاہئے۔ میں کہتا ہوں کہ ان مالکین جن میں لوگ دوسری قوم کے ماتحت ہوں یہ بات سخت نقصان دہ اور صو کا دینے والی ہے جس ملک کے لوگوں کو سچ بولنے کی اجازت نہیں۔ آئے دن قحط پڑتے ہیں۔ جہاں ایک انقلاب سوائے آئے سال لاکھوں آدمی مرتے ہیں۔ وہاں ملک کے کسی کوئی میں علمیت کا کرہ ہوئی نہیں ہو سکتا۔ ایڈمیرال کیمبرج اور نیویارک میں ہو سکتا ہے لیکن ہندوستان میں جب تک یہ روٹی کا محتاج ہے۔ تب تک ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ مجھے کوئی شخص بتائے کہ جب گورنمنٹ نے رولٹ ایکٹ پاس کیا تھا۔ جب پارلیمان میں طلباء کو سولہ سولہ میل چلایا جاتا تھا۔ تب یہ کرہ ہوئی کہاں تھا۔ بچوں کو یونین جیک کو سلام کرنے کے لئے کیوں مجبور کیا گیا۔ قصور کے بے تصور لوگوں کو محض مٹے تانے سے ہونے کی وجہ سے کیوں کوڑے لگائے گئے تھے۔ میں چوچھتا ہوں کہ کیا اس ملک میں یہ کرہ ہوئی ہو سکتا ہے۔ وہ سراسر اعتراض پر ہے۔

طلباء کو پولیٹیکل کام میں کیوں ڈالا جاتا ہے۔

انہیں الگ رہنے دینا چاہئے۔ میں کہتا ہوں یہ بھی غلط ہے۔ دنیا کی تاریخ ہمیں بتلاتی ہے۔ کہ جب کبھی کسی گورنمنٹ یا قوم کو خاص قسم کے ماہر پیدا کرنا کی ضرورت ہوتی ہے۔ یا کسی اندرونی یا بیرونی حملے کے مقابلہ کے لئے فوجوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اس وقت فوجوانوں سے ہی امداد کے لئے کہا جاتا ہے۔ اس حالت میں اگر ہندوستان کے قومی لیڈر اٹھارہ اٹھارہ بیس بیس برس کے فوجوانوں کو قومی سیموا کے لئے بلا تے ہیں تو کون سا گناہ کرتے ہیں ؟

فرانس اور جرمنی جاپان وغیرہ مالک میں فوجی تعلیم لازمی ہے۔ کیا وہ خود کو کشی کرتے ہیں جو تین سال تک اپنے فوجوانوں سے یونیورسٹی کی تعلیم چھڑاتے ہیں جن

مالدارک میں جبری قومی خدمت کا رواج نہیں۔ وہاں بھی ٹیری ٹوریل آؤٹری اور بوائے
سکاوٹ کی ٹریننگ موجود ہے۔

ان میں صرف نوجوانوں کو ہی بھرتی کیا جاتا ہے۔ گذشتہ جنگ میں انگلستان نے
فوجی طرزیت کے لئے جن لوگوں کو بلایا تھا وہ ۱۸-۲۰ برس کے نوجوان ہی تھے۔ مہاجرا
رٹنے کے لئے بڑھوں کو کوئی بہادر نہیں پوچھتا۔ وہاں نوجوانوں کی ہی ضرورت ہوتی
ہے۔ انگلستان میں گذشتہ جنگ میں نہ صرف نوجوان لڑکوں بلکہ لڑکیوں تک نے تعلیم
چھوڑ کر دیش کی سیوا کی تھی۔ امریکہ میں بھی جنگ میں شامل ہونے سے ۶ ماہ پہلے تمام
نوجوان طلبائے یونیورسٹی فوج میں بھرتی کئے گئے۔ غرضیکہ خطرے کے وقت ہر ایک
قوم اپنے اُس حصے کو طلب کرتی ہے۔ جس میں جوش فراہم داری اور دلیری ہوتی ہے۔
اب آپ اپنے گھر میں ہی دیکھیں اوڈواٹر نے کیا کیا تھا۔ اُس نے گذشتہ جنگ کے
موقعہ پر اپنے چوہدریوں کے ذریعہ نوجوان ہی بھرتی کئے تھے۔ بلکہ ماں باپ روتے
ہی رہے۔ اور اُن کے نوجوان بچوں کو فوج میں بھرتی کر لیا گیا۔ یس پوچھتا ہوں
اُس وقت ماں باپ کی فراہم داری کا حکم کہاں گیا تھا۔ ہمارے لئے موجودہ وقت
ویسا ہی نازک ہے ہم نے گورنمنٹ کے خلاف حصول سوراہیہ کے لئے پرامن جنگ کا
اعلان کر دیا ہے۔ اس لئے ہمیں نوجوانوں سے یہ اپیل کرنے کی ضرورت لاحق ہوئی
ہے۔ کہ وہ اپنی تعلیم چھوڑ کر ایک سال کے لئے نیم فوجی تعلیم حاصل کریں۔ سوراہیہ
کونسلوں میں بیٹھنے سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ جو ایسا سمجھتے ہیں وہ غلطی پر ہیں
ڈیڑھ سو سال کی غلامی نے ایسے خیالات ان کے دلوں میں بھر دئے۔ وہ اور خصوصاً
وگلاء اپنے عیش و عشرت کو چھوڑ نہیں سکتے۔

میں اُن پر اعتراض نہیں کرتا۔ میں خود بھی ۳۰ سال تک ایسا ہی کرتا رہا ہوں
سب کچھ ہمارے ارد گرد کے حالات اور ہماری تعلیم کا پھل ہے۔ یاد رکھو۔

قانونی دل کبھی ترقی کن نہیں ہوتا۔

قانونی دل کبھی ترقی کن نہیں ہوتا۔ یہ ہمیشہ ترقی کا دشمن ہوتا ہے۔ وہ کیا قانون کی پیروی کرتا ہے۔ یا سابقہ فیصلوں کی۔ یہ ایک ساکن دل ہے۔ اس وجہ سے مجھے فکر ہے۔ کہ ہمارے سنئے دائرے ہمارے ساتھ نہ معلوم کیا سلوک کرینگے (کیونکہ وہ بھی قانون دان ہے)۔

قانون دان ہمیشہ پھونک پھونک کر قدم رکھا کرتے ہیں جس ملک میں جتنے ویل یا قانونی طلباء زیادہ ہونگے۔ اتنی ہی وہاں ترقی کم ہوگی۔ خدا کے واسطے اس قانونی دل کو دفن کر دو۔

ہماری موجودہ تعلیم نے ہمیں بزدل بنا دیا ہے۔ ہم جو کھوں میں نہیں پڑنا چاہتے۔ طالب علمی اور نوجوانی کے وقت تو ہمارے دل شیر ہوتے ہیں۔ لیکن دنیا داری میں پڑ کر گیدڑ بن جاتے ہیں۔ صاحبان جو لوگ تھیں اب ملک کی سیوا سے روکتے ہیں۔ وہ دیش کے دشمن ہیں۔ وہ کہتے ہیں۔ کہ کوشلوں میں جا کر آہستہ آہستہ کام کرو۔ میں کہتا ہوں غوٹے بدرا بہانہ بسیار والا معاملہ ہے۔ دنیا میں کوئی گولڈن رول سخت جدوجہد کے بغیر آزادی نہیں دیتی۔ آپ جتنی دیر کرو گے۔ اتنا ہی غلامی زیادہ استوار ہو جاوے گی میں اپنے ضمیر اور اپنے ایمان سے کہتا ہوں۔ کہ میرے ملک کے نوجوان اس وقت ملک کو ہتھاری ضرورت ہے۔

کیا تم سورا جیہ چاہتے ہو

کیا تم سورا جیہ چاہتے ہو۔ (آوازیں اٹھیں۔ ہاں ہاں) تو پھر فوراً کالوں سے نکل آؤ۔ اور شیم فوجی تعلیم حاصل کرو۔ ہم تمہارے بدخواہ نہیں۔ ہم تم سے پہلے جیل میں جہاں گے جو تم سے آگے آنے کے لئے کہتے ہیں۔ انہوں نے تمہیں کبھی دغا نہیں

ویا۔ اور اب بھی نہیں دینگے۔ بہتر یہ کہ ہم اس جدوجہد میں مرحائیں یا جیل میں بیٹریاں
 پہنے ہوئے جان ویدیں۔ بہ نسبت اس کے کہ ہمیشہ غلامی میں رہیں۔ ترقی کی لائن
 سیدھی نہیں ہوتی۔ یہ بہت ٹیڑھی ہوتی ہے۔ مجھے پورا وشواس ہے۔ کہ میری قوم
 جس کو پر ماتا نے پندرہ بیس ہزار برس سے زندہ رکھا ہے (اگر مجھے ایسا وشواس نہ
 ہوتا۔ تو میں امریکہ سے کبھی واپس نہ آتا) وہ ضرور ایک دن آزاد ہوگی۔
 میں تم کو کبھی ایسی جگہوں میں نہ ڈالوں گا۔ کہ جس میں میں اپنے آپ کو ڈالنے
 کے لئے تیار نہ ہوؤں۔ پورٹ آرٹھر کی جنگ میں ہزاروں جاپانی اپنے ملک پر سے
 قربان ہو کر خود غرق ہو گئے تھے۔ عدم تعاون بھی ایک جنگ ہے۔ اگر اس میں
 ناکامیابی ہوئی۔ تو بھی کچھ پرواہ نہیں۔

میں جب تک زندہ ہوں لڑتا رہوں گا
 میں جب تک زندہ ہوں۔ ملک کے لئے لڑتا رہوں گا۔ ہاں گورنمنٹ مجھے جیل میں
 ڈال سکتی ہے۔ لیکن جب تک میں آزاد ہوں۔ تب تک میری آزادی پر منت ہوگی
 اگر میں قوم کی آزادی کے حق میں آواز نہ اٹھاتا رہوں۔

ہندو پیغمبر دیانند کو بدنام نہ کرو۔
 اب میں دیانند کا لچ کے متعلق کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میں ہرگز نہیں چاہتا کہ
 یہ کا لچ بند ہو جائے۔ صرف یہ چاہتا ہوں کہ یہ حقیقی دیانند کا لچ بن جائے۔ کہ جس کے
 بانی ہندو پیغمبر دیانند نے سب سے پہلے سورا جیہ کا خیال دیا تھا۔ میں جب تک جیتنا
 پیوں۔ تب تک نہ میں تمہیں چپیں لینے دوں گا اور نہ آپ چپیں لوں گا۔ ڈی۔ اے۔ ڈی
 کا لچ کی گنجی تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم چھ ماہ تک اپنی بات پر قائم رہو تو میں
 تمہیں یقین دلاتا ہوں۔ کہ منتظان ڈی۔ اے۔ ڈی کا لچ اسے تو می بنائے پڑے ہو گئے
 میں حیران ہوں۔ کہ منتظان دیانند کا لچ ۳۲ برس سے جس چیز کے لئے ترستے

تھے۔ وہ آج ان کے سامنے پھلوارٹی کی شکل میں نمودار ہے۔ لیکن وہ اسے قبول نہیں کرنے۔ یہ موجودہ تعلیم کا بڑا اثر ہے۔ بیس ڈی۔ اے۔ وی کان لچ کو اس شخص کے نام پر سچے طور پر قائم کرنا چاہتا ہوں۔ کہ جس نے اپنی تحریروں میں اپنے دل کو نکال کر رکھ دیا تھا۔ جس کے سینے میں حب الوطنی کی آگ جل رہی تھی۔ جب وہ لکھنا تھا۔ تو اس کے دل کے ٹکڑے آتشوں کو کاغذوں پر آتے تھے۔

طلباء کے اسلامیہ کانلج سے اپیل
اب میں اسلامیہ کانلج کے طلباء سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ اے محترم
کے ماننے والو! سچ سمجھو۔ کہ جس قوم کی وجہ سے گراڈٹ ہوئی ہے۔ وہی تمہیں
ترقی دے گی۔

تم اینگلو محمدان کی بجائے اصل مسلمان بنو۔ تمہاری دیکھا دیکھی ہم بھی اینگلو ویدک
بن گئے ہیں۔

مشن کانلج

مجھے مشن کانلج کے طلباء پر بڑا رحم آتا ہے۔ مجھے اس کانلج کے طلباء نے
وہ جواب دکھایا ہے۔ جو اس کانلج کے پرنسپل نے طلباء کے ریزولوشن کا دیا ہے
وہ لکھتا ہے۔ کہ عدم الحاق کی تحریک پولیٹیکل ہے۔ اور ہم امریکہ کے پادری ہیں
اس لئے ہم اس میں حصہ نہیں لے سکتے۔ اس جواب سے ظاہر ہے کہ چونکہ وہ
سرکار کے مہمان ہیں۔ اس لئے ان سے بھلائی کی کوئی امید نہیں ہو سکتی۔
میڈیکل کانلج کے طلباء سے خطاب

اس کانلج کے طلباء پر معقول اعتراض کرتے ہیں کہ وہ اپنی تعلیم ختم کر کے ملک
کی بہتر خدمت کر سکیں گے۔ میں کہتا ہوں کہ میڈیکل کانلج کے طلباء کی زیادہ تعداد
فوج میں جاتی ہے۔ آج ملک کو تمہارے جیسے رنگروٹوں کی ضرورت ہے۔ اس میں

کالجوں کی کوئی تمیز نہیں پس تمہیں کالج چھوڑ دینے چاہئیں۔
گورنمنٹ کالج کے طلباء کو مہار کباد

گورنمنٹ کالج کے یہاں قریباً ۱۵۰ طلباء موجود ہیں۔ میں انہیں دوبارہ زندہ ہونے پر
 مہار کباد دیتا ہوں (آوازیں آئیں۔ ہم تالے توڑ کر آئے ہیں) اس سے ظاہر ہو گیا ہے کہ
 اس کالج کے طلباء بھی دلش بھگتی سے معمور ہیں۔ لیکن وہ ارد گرد کے پیر لو بھنوں سے
 گر جاتے ہیں۔ لیکن جب بڑے بڑے بوڑھے گر جاتے ہیں تو طلباء کو میں کیسے الزام دے سکتا ہوں
 میں ان سے یہی کہتا ہوں۔ کہ وہ اب تو تالے توڑ کر آئے ہیں۔ ویسے ہی انہیں غلامی
 کی زنجیروں کو توڑ دینا چاہئے۔

خالصہ کالج کے طلباء سے اپیل

خالصہ بھائیوں سے میں صرف یہی کہنا چاہتا ہوں۔ کہ نہ علی الصبح گورو گو بند سنگھ جی کا ارادہ سن
 کیا کریں جنہوں نے اپنے دیش کے لئے اپنی تین نہیں یعنی پنا بچے اور اپنے آپ کو قربان کر دیا تھا
 دنیا بھر میں ایسی قربانی کی مثال نہیں مل سکتی۔ افسوس آج ان کے نام لینے والے فوج نہیں آسانی
 پانے کے لئے اور عجیاں حال کر نیکے لئے خوشامدیں کرتے پھرتے ہیں۔ خالصہ نو جوانو! میرا
 اس وقت بھی یقین ہے کہ پنجاب میں ہندو مسلمانوں کے مقابلہ میں تمہارے اندر زیادہ زندگی ہے
 پس گورو گو بند سنگھ جی کے سچے نام لیوا بنکر سورجیہ کے علم بردار بنو۔

جموں کالج کے طلباء کو ریاست میں واپس جانے کی ممانعت

مجھے بتایا گیا ہے کہ جموں کالج کے جو طلباء اس کانفرنس میں شامل ہوئے ہیں انہیں ریاست
 میں واپس جانے کی ممانعت کر دی گئی ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں میں انکے
 کھانے اور رہائش کا ہر طرح انتظام کروں گا۔ انہیں ذرا سیدل نہ ہونا چاہئے۔

قومی تعلیم

قومی تعلیم کے معنی کیا ہیں؟

جس مضمون پر مجھے آپ کے سامنے اظہار خیالات کرنے کی اجازت ہوئی ہے۔ اس پر کئی دفعہ وچار پر گزرتا ہوا ہے۔ مگر اس کے بعض پہلو ایسے ہیں جن کو بیان کرنا میں کو شش کروں گا۔ ہمارے سامنے آج کل قومی تعلیم کا بیان ہے۔ اس کے متعلق سب سے پہلے یہ سمجھ لینا چاہئے کہ راشٹریا قوم کا ارتقا کیا ہے۔ جب تک کہ کوئی قوم نہ سمجھ سکے کہ وہ کون سی قوم ہے۔ اسے راستہ میں نہیں لے سکتی۔ بلکہ غلطی کر جاتی ہے۔ ہم کو بتایا جاتا ہے کہ ہر ملک بہت سی نسلیں اور قومیں ہوں۔ وہاں تو ہم کا قائم ہونا ناممکن ہے۔ راشٹر کے لفظ کا اطلاق ایسی آبادی پر ہوتا ہے۔ جو جغرافیہ کے رُو سے مقررہ جگہ میں رہتی ہو۔ اس کے متعلق دو خیال ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ قوم کا خیال بہت بُرا ہے۔ اس سے نفرت پھیلتی ہے۔ اس کو سمجھ لینا چاہئے کہ سب بھائی ہیں۔ اس لئے سب کے یکساں سلوک کرنا چاہئے۔ دوسرے کہتے ہیں کہ اگرچہ سب بھائی ہیں۔ مگر جب تک ایک ملک دوسرے ملک سے مختلف ہے۔ تب تک ہم کو مان لینا چاہئے کہ قومیں جدا ہیں۔ میں پہلے خیال پر کچھ نہ کہوں گا۔

دُنیا میں قومیں ہیں۔ ہم بھی ایک قوم ہیں۔ اس لئے ہم کو قومی تعلیم کے سوال پر غور کرنا چاہئے۔ آپ کو قوم یا راشٹر کا خیال مضبوط کر لینا چاہئے بہت لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان ایک قوم ہے۔ ہندو جڈا اور بد قسمتی سے سکھ ایک تیسری قوم ہے۔ اور ان کے فوائد ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ اس لئے جب کبھی ہم قومی تعلیم کے سوال پر غور کرتے ہیں۔ تو بہت سی مشکلات حاصل ہو جاتی ہیں۔ جو چیز موجود ہے اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اس کو جانتے ہوئے میں اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ سارے ہندوستان میں ایک ہی قوم اور راشٹر ہے۔ اور جب تک ہم اس بڑی راشٹر کے لئے ایسی شکشا پر زما نہیں بنائے۔ تب تک سچی آزادی نہیں مل سکتی۔ جب تک ہمارا دلش اپنی حیثیت دوسری قوموں کے مقابلہ میں پیدا نہیں کرتا۔

دھرم کی پہلی پرکھ

اس لئے میرے سامنے سب سے پہلی آزمائش اور پرکھ یہ ہے۔ کہ آیا یہ شکشا ہم کو اس قابل بنادیتی ہے۔ کہ اس دلش میں اس قوم کے خیال کو مضبوط بنایا جاوے میرا ہرگز یہ خیال نہیں ہے۔ کہ آریہ ہندو مسلمان اپنے مذہب کو چھوڑ دیں۔ میرا صلہت یہ ہے۔ کہ اپنے اپنے مذہب پر قائم رہتے ہوئے ایسی شکشا پر زما کی قائم کریں۔ کہ جس سے راشٹر تعلیم کے راستے میں کوئی روکاؤ نہ ہو۔ اس لئے یہ نہایت ضروری ہے کہ اس ملک کے باشندے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ کہ دھرم کیا ہے۔ دھرم وہ ہے۔ جو زندگی کا قانون ہے۔ دھرم وہ ہے جو زندگی کا قانون ہے۔ دھرم وہ ہے جو ہم کو اپنا جیون دیت کر کے قابل بناوے۔ اگر کوئی دھرم دُنیا میں ایسا ہے جو قوموں کو آزادی کا سبق سکھاتا اور جب وہ غلام بن جاویں۔ تو وہ آزاد ہونے کی شکشا نہیں دیتا۔ وہ دھرم۔ دھرم نہیں ہے۔ جو دھرم مشن کو سوا دھیم ہونا نہیں سکھاتا۔ وہ دھرم دھرم نہیں ہے۔ جو سورا جیہ کا راستہ نہیں بتلاتا۔

اس واسطے جب میں دھرم کا چنٹن کرتا ہوں۔ تو میں مت متانتوں کا مقابلہ کرتا ہوں
اس نتیجہ پر پہنچتا ہوں۔ کہ یہ دھرم کہاں تک آزاد رہنا سکھلاتا ہے؟

میرے لئے دھرم کی پہلی پرکھ یہی ہے۔ کہ آزادی کا سبق دے۔ اور مجھے بتاتی ہے
کہ اسی پرکھ میں ہمارا آریہ دھرم سب سے اونچا ہے۔ یہ دھرم ہم کو آزاد ہونا سکھلاتا
ہے۔ اور غلامی کی زنجیروں کو توڑنے کا راستہ بتلاتا ہے۔ متر سے متر سے پورے
اور پچھم سے ادھر سے ادھر سے ابھے ہونا سکھلاتا ہے۔ ہمیں رشیوں کا دھنواؤ کرنا
چاہئے۔ کہ جنہوں نے ہمیں یہ دھرم پر دان کر دیا۔ مجھے اس بات کے کہنے میں ذرا بھی
شکوک نہیں۔ کہ آریہ دھرم ہم کو آزادی کی تعلیم دیتا ہے۔ انیہ جانیوں کے دھرموں میں
بھی آزاد ہونے کی تعلیم دی گئی ہے۔ مگر اس پہلو میں آریہ دھرم سب سے اونچا ہے۔

قومیت کی پہلی شرط

راشرٹیا قومیت کی پہلی دفعہ یہ ہے۔ کہ سکھ۔ ہندو۔ مسلمان میں کوئی تفرق نہ ہو۔
ہندوستانی کی حیثیت سے ہم سب ایک رہیں۔ کوئی شخص اس کے خلاف نہ جاوے قبول
کی زندگی میں بہت سے مسئلے آئے ہیں۔ جبکہ قومیں اپنے آپ کو تباہ کر لیتی ہیں مصیبت
کے وقت میں امریکہ نے ایک لازمی قانون بنایا۔ کہ وہاں کا ہر ایک شخص اپنی مرضی کے
خلاف جنگ میں جاوے۔ قوم کے فوائد کے لئے دیکھتوں کا دھرم بھی قربان کر دیں اس
کو حقوڑی دیر کے لئے ملتوی کر دیں۔ وہ شمع بہت بھڑکے سمہ ہوتے ہیں مصیبت کے
سمے دیش کے نشان بد لجاتے ہیں۔ ابھی آپ کو بتلایا گیا ہے۔ کہ ہمارے دیش میں آگ
لگی ہوئی ہے۔ ایسے حالات میں ضروری ہے۔ کہ سب سے پہلا درجہ اپنی قومیت کو دیں
اس کے بعد قومی تعلیم کا سوال خود بخود حل ہو جائیگا۔ ابھی آپ کو بتلایا گیا ہے۔ کہ اس
وقت جو سرکاری تعلیم دی جاتی ہے۔ وہ کس قدر ہماری قومیت کا خون کرتی ہے سوچو کہ
اور کس طرح یہ ہو سکتا تھا۔ کیا تم سمجھ سکتے ہو۔ کہ ایک غیر قوم ہزاروں کوسوں سے آکر

ہمیں ایسی تعلیم دیتی۔ کہ جس سے ہماری آنکھیں کھل جاتیں۔ اور تم اس کو نکال دیتے
 قومن کے اتماس میں کوئی ایسی قوم دکھائی نہیں دیتی۔ کہ جو بیغرض ہو کر کام کرے۔ علم
 قومن کا پہلا کام یہ ہوتا ہے۔ کہ رعایا کے دل پر قبضہ کیا جاوے۔ ہمت سی قومن تلوار
 سے قبضہ کرتی ہیں۔ مگر پولٹیکل دنیا میں داناٹی اس میں ہے۔ کہ بغیر تلوار کے دلوں پر
 قبضہ کیا جاوے۔ یہ

ڈیڑھ سو سال ہوئے جب کہ ہندوستان میں گورنمنٹ نے اپنا سلسلہ تعلیم قائم کیا
 انہوں نے اپنا منشاء صاف طور پر بتا دیا۔ کہ ہندوستانی دلوں کو تباہ کیا جاوے۔ تاکہ
 وہ ہمارے ساتھ ملجاویں۔ ساتھ ملنے کا مطلب یہ تھا۔ کہ وہ ہمیشہ یہ سمجھتے رہے ہیں
 کہ ایک غیر قوم کے ہم ماتحت رہیں۔ اور چوں پرانہ کریں۔ یہ

سب سے بڑا چارج اس تعلیم پر یہ ہے۔ کہ وہ ہم کو بھائی سے بھائی کو جدا کرتی
 ہے۔ اور ہم اس قابل نہیں رہے۔ کہ اس کو اٹھا کر باہر پھینک دیں۔ میں مجتہدین
 ایک پرانہ آریہ سماجی ہونے کے کہہ سکتا ہوں کہ وہ شخص جسے اس معنوں پر
 سے پہلے روشنی ڈالی وہ رشی دیانند تھا۔ اور لوگوں نے بھی سوچا نہ مگر جس خوبی سے
 سوامی دیانند نے اس کو پیش کیا۔ اور کسی نے نہیں کیا ہے۔ ہمت سے بھائی ستیا رتھ
 پرکاش سے خفا ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر کسی کے دل کا بھاؤ دیکھنا ہو تو اسکی پراختیا
 کو دیکھو۔ پلیٹ فارم پر کی گئی۔ پراختیا پر بھروسہ اور وشواس نہیں کرنا چاہئے
 بلکہ کسی کی پرکھ اس کی اسی پراختیا سے کرو۔ جو کہ وہ پرانا تھا کے سامنے بیٹھ کر رہا ہے
 اس لئے اگر سوامی دیانند کے ہر دے کو دیکھنا ہے۔ تو دیکھو آریہ بھونے کو ہمیں
 وہ سوراجیہ اور چکرورتی راجیہ کی پراختیا کرتے ہیں۔ ان کی آتما کا فوٹو نیسا ہے۔ تو
 آریہ بھونے کو دیکھو۔ کتنا دشال ہر دے تھا۔ کس طرح دیش کی حالت پر برتا تھا
 کیا تم خیال کرتے ہو۔ کہ جس نے دنیاوی جاہ و جہمت پر لات ماری ہو جس نے

یوگ کے آئندہ پرالات ماری ہو۔ ایک منٹ کے لئے بھی آرام کر سکتا ہے مگر وہ اگر آپ کو اپنے دیش سے پریم ہے تو دیش کی حالت ایک منٹ کے لئے بھی اجازت نہیں دیتی کہ کبھی بیٹھ سکیں۔ جبکہ دوسری جاتیاں ہم کو غلام ہونے کی وجہ سے حقارت کی نظر سے دیکھتی ہیں۔ ہمارا دھرم ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو شخص ہمارا ناش چاہتا ہے اس کو بھی مٹر کی درشتی سے دیکھیں۔ مگر اپنا ناش نہ ہونے دیں۔ ہم کسی کی ہنسنا نہ کریں گے۔ لیکن اگر اپنے بچاؤ میں ہنسنا ہے۔ تو ہم سب سے بڑھ کر اہنہ کرتے ہیں۔ ہم کسی کو اجازت نہ دیں گے۔ کہ کوئی شخص ہم کو پاؤں میں روند سکے۔ یورے طور پر قومی تعلیم نہیں پھیل سکتی۔ جب تک گورنمنٹ اپنی نہ ہو۔ قومی تعلیم کا مطلب یہ ہے کہ وہ ماں باپ سے نہیں۔ بلکہ راجہ کی طرف سے لازمی ہو۔ یہی طریقہ ہے جس پر یورپ کی زندہ جاتیاں ترقی کرتی ہیں۔ دیکھ سنبھارتھ پر کاش کو جس میں وہ لکھتے ہیں۔ کہ راجہ کی طرف سے حکم ہو۔ کہ سات سال کے بعد کوئی بچہ گھر میں نہ رہنے پاوے۔ ایسی حالت میں راتھر ہی یہ کام کر سکتا ہے۔ کہ ایسی شکشا دے۔ کہ اس میں ترقی نہ رہ جائے۔ اور راتھر اپنے ملک میں شکشا کا پر بندہ بلا فیس کے کرے۔ پراچین کال میں ایسا ہی ہوتا تھا۔ مگر کسی قدر بدلی ہوئی شکل میں۔ ماما پتا دیکتی روپ سے اپنے مالک کی شکشا کا پر بندہ کر سکتے ہیں۔ مگر مٹھی روپ سے جو شکشا دیا جاسکتی ہے۔ وہ ماما پتا نہیں دے سکتے۔ ورتمان سمہ شکشا اپنے بالگوں کو اس قابل نہیں بناتی۔ کہ وہ اپنی قوم کو بچائیں اور ترقی دے سکیں تو وہ شکشا نہیں۔ جب یورپ کو پتہ لگا۔ کہ جرمنی کی شکشا بڑھ رہی ہے۔ تو انہوں نے موزے کمیشن کے نام سے ایک کمیشن مقرر کیا جس نے جرمنی اور دوسرے ملکوں کی تعلیم کا مطالعہ جاکر کیا۔ اور پھر رپورٹ دی۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تیس کوڑ روپیہ ترقی تعلیم کے لئے منظور کیا گیا۔ اب یہ کام ایک آدمی نہیں کر سکتا۔ اب بھی کہا گیا ہے۔ کہ قومی تعلیم ہر زبان میں ہونی چاہئے۔ بہت درست ہے۔

ملک کے نوجوان ولایت اور امریکہ جاتے ہیں۔ مگر ان میں اتنی تیز پیدا نہیں ہوتی۔ کہ ایک کسان کو تعلیم دے سکیں۔ جو تعلیم اتنا بھید پیدا کر سکتی ہے۔ اس کو حاصل کر کے ہم کس طرح آزاد ہو سکتے ہیں۔ جو کچھ گورنر وکل کر رہا ہے۔ وہ مبارک ہے لیکن قومی تعلیم کا پورا انتظام اُسی وقت ہوگا۔ جبکہ گورنمنٹ اپنی ہو جاوے گی۔

لارڈ کارلائل نے کہا تھا۔ کہ اگر کسی قوم کی آئندہ ترقی کا اندازہ لگانا ہو۔ تو اُس کی پانچھ شالاؤں میں جا کر دیکھو۔ میں ہرگز یہ نہیں کہتا۔ کہ چونکہ ہماری گورنمنٹ اپنی نہیں۔ اس لئے ہمیں بھی کوشش چھوڑ دینی چاہئے۔ یہ شملاتی ہوئی روشنی قائم رہنی چاہئے۔ ایک دن آوے گا۔ کہ یہ شملاتی روشنی سوراجیہ کی بڑی روشنی میں مل جاوے گی۔

غلامی کی زنجیروں کو توڑ دو

لیکن سب سے بڑی ضرورت یہ ہے۔ کہ ہم ان زنجیروں کو توڑ کر ایک ماتر سوراجیہ میں لگ جاویں۔ میں نہیں کہتا۔ کہ انگریز اس ملک سے نکل جائیں۔ بیشک رہیں۔ مگر حاکم بن کر اب وہ نہیں رہ سکتے۔ ملازم بن کر یا دوست بن کر رہ سکتے ہیں۔ ہمارے دیش میں آگ لگی ہوئی ہے۔ اس لئے ہر ایک ہندوستانی کے تن بدن میں سوراجیہ کی آگ لگ جانی چاہئے۔ کوئی دھم تھم نہیں رہ سکتا جس دیش میں بولیشی راجیہ ہو۔ ہماری سعادھی ٹھیک نہیں رہ سکتی۔۔۔ جبکہ صبح تو سندھیا اور دوپہر کو عدالت میں جا کر کہو۔ ہم راجیہ بھگت ہیں۔ جس ملک میں بڑے بڑے دیش بھگتوں کی آتما کا خون بہتا ہو۔ اس میں چلن کی پورتا نہیں رہ سکتی۔ اس دیش میں ہندو ہندو نہیں اور مسلمان مسلمان نہیں رہ سکتا۔ جب تک اس کو یہ آزادی حاصل نہیں کہ جو کچھ اس کے دل میں آتا ہے۔ وہ کر دے۔ چالیس برس تک ہم برتوں سے بھی ڈرتے رہے۔ اور اہل حق سے بھی ڈرتے رہے۔ بیس سال پہلے اگر یہ سماج سے گورنمنٹ کی تھی مگر آج کے بعد اسے معلوم ہو گیا۔ کہ یہ گیدڑوں کی سمجھا ہے۔ اور وہ ڈھونڈ رہا ہے۔

کے غلط متزیاد کر لئے اور پُدریشک بن گئے۔ اگر چاہتے ہو کہ وید کا پرچار ہو۔ تو نڈر اور بیخون ہو کر سچائی کا اظہار کر دو کہ دشمن بھگوان بھی کہتے ہیں کہ دوستوں اور دشمنوں دونوں سے اندر نا مانگو۔ کتنا اونچا معراج ہے۔ مگر ہم نے اس ہدایہ کی چوٹی میں بیٹھ کر اس معراج کو گرا دیا۔

میرے بھائیو اور عزیزو دوستوں کی جے پکارنے سے کچھ نہ بنے گا۔ پہلے اپنی جے مناؤ۔ مگر یہ اس وقت ہو سکے گا۔ جب تک تم محسوس کرو گے کہ ہم باپ کے راستہ سے نکل کر دیش سیوا کی جے منانے کے قابل ہو گئے ہیں۔ ہم نے بہت دنوں تک ستو تر رٹے۔ آیتیں پڑھیں۔ لیکن اب جب تک ان کا فوٹو تمہارے ہر دہ پر نہ ہو گا۔ ان کا کچھ فائدہ نہ ہو گا جس راستہ پر پڑے ہو اس پر دوڑھ ہو جاؤ۔ لیکن اس دشا اس سے کہ کھٹن راستہ ہے۔ برہمچاریو اتم کھٹن تپتیا میں ڈالے گئے ہیں۔ لیکن ابھی اس سے بھی کھٹن راستہ پر تم کو چلنا ہو گا۔ تمہارے مانا پتا۔ نے تم کو پندرہ سال کے لئے یہاں بھیجا ہے۔ تمہارا دیش تمہیں ہمیشہ کے لئے تمہارے مانا پتا سے حاصل کرنا چاہتا ہے۔

استر لویں سے پرارتھنا

مانا! اُساکرتے تھے کہ جب اس دیش پر کبھی مصیبت آئی تو ماناؤں نے اس کو دور کرنے کے لئے سب سے زیادہ جھٹ لیا۔ دیویو! تمہارے دیش پر اس وقت سخت شکٹ آیا ہوا ہے۔ تم اپنے پُتروں اور بھائیوں کو اشریادو کہو کہ وہ دیش سیوا کے راستہ میں سب سے آگے بڑھیں۔ تم انہیں صاف شبہوں میں کمدو کہہ اس دھرم بیٹھ میں پیچھے نہ ہٹو جس پر مشور نے پہلے تمہارے ستیہ کی رکھشاک ہے وہی اب بھی کرے گا۔ ان کمزور مانتھوں نے رکھشانہ ہوگی۔ مردوں کی طرح دھرم اور بھائی پر قربان ہونا تمہارا بھی کر تو یہ ہے۔ اس مصیبت کے سبب میں میں تمہاری

اشیر واد کی ضرورت ہے۔ اپنے پیڑوں اور بھائیوں کو کھلے دل سے اشیر واد و ایشیش میں ایسی مائوں کی ضرورت ہے۔ جو بہت سے گاندھی تین کر دیں۔ وہ گاندھی جو ایشیش کا شکٹ دور کرنے کے لئے دن رات تڑپتا رہتا ہے۔

آخری نویدین

میں اب زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ اسادھارن سہمہ ہے۔ دیش میں چاروں طرف ماتم چھارا ہے۔ ماتم جلیاں والہ باغ کے شہیدوں کے لئے نہیں۔ دونوں اور کشتے بلکہ ماتم اُن کے لئے ہے جو غلامی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اس لئے ضرورت ہے کہ دیش دھرم پر سورا جیہ کے دھرم پر مضبوطی سے قدم نہ رکھو۔ پاؤں اکٹ جلائے۔ مگر قدم پیچھے نہ ہٹے۔

گاندھی کی ٹی پی یا محض کھڈر پر نہیں لینے۔ دیش آزاد نہ ہو گا۔ جب تک کہ لوں کو آزاد نہ کر گے۔ اگر تم نے اس موقع پر اپنی بڑی یا کسی لالچ سے سورا جیہ کے راستہ سے قدم پیچھے ہٹایا۔ تو نہ صرف خود غلامی کی موت رو گے۔ بلکہ اپنی آبیوالی نسل کے لئے طوق غلامی و رشتہ میں چھوڑ جاؤ گے۔ سورا جیہ کا راستہ پٹنہ کا راستہ اور ہمارے کلیان کا راستہ ہے۔ تمام فروعی اختلافات اور جھگڑوں کو قربان کر کے اس راستہ میں لگ جاؤ۔ یہی میرا ماتم نویدین ہے۔

کیا دنیا صرف دولت مندوں کے لئے ہے؟

دنیا کا موجودہ سوشل نظام ایسا بنا ہوا ہے جس سے دولت مندوں اور صاحب زمین و جائیداد اشخاص کو غریب و مزدوری پیشہ جماعتوں کے مقابلے میں بہت سے فائدے پہنچ رہے ہیں۔ اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا صرف معدودے چند آدمیوں کے آرام و آسائش و فائدہ کے لئے بنائی گئی ہو۔ دنیا کی زیر دست دولت مند قومیں دنیا کی غریب اور زیر دست قوموں کو لوٹ رہی ہیں جس قدر کوئی قوم دولت مند ہے۔ اسی قدر اُس کے پاس مزید دولت پیدا کرنے کے وسائل ہیں۔ دولت ہی اس زمانہ میں طاقت کا معیار ہے۔ دولت کو سائنس سے اور سائنس کو دولت سے بہت کچھ مدد ملی ہے اور اسی واسطے زمانہ حال کی تہذیب کو مادی تہذیب کہا جاتا ہے۔ انسانی دماغ کے بہترین نتائج دولت مند و طاقتور قوموں نے غریب و کمزور قوموں کو زیون کرنے اور اُن کو لوٹنے میں استعمال کئے ہیں۔ پرانے زمانہ میں عموماً شمال سے زیر دست اور طاقتور نسلیں زیر دست اور طاقتور لیڈروں کی ماتحتی میں اُٹھتی تھیں اور دنیا میں چاروں طرف تاخت و تاراج کر کے اپنی حکومت کا سکہ جاتی تھیں۔ چنگیز خاں اور تیمور کی

طاقت کارا زان کی علمیت - قابلیت ذہنی - سائنس دانی یا دولت مند سی نہ تھا۔ بلکہ اُن کی جسمانی طاقت اور بہادری - برعکس اس کے زمانہ حال میں طاقت کی بنیادوں و علمیت پر ہے۔ زمانہ سابق کے کثیر سے بر ملا لوٹ مار کرتے تھے۔ اُن کی لوٹ مار میں کوئی باریکی نہ تھی۔ وہ میرحم تھے۔ لیکن کھلے میرحم تھے۔

اُن سے بچنے کے لئے لوگ جنگلوں - پہاڑوں اور دیگر مشکل گذار مقامات میں پناہ لیتے تھے۔ اُن میں سے بھی گاہے گاہے کوئی کبر پید ہو کر اپنی رعایا کے لئے باعث اسن ہو سکتا تھا۔ زمانہ حال میں طاقت کی بنیاد بدل گئی۔ اب طاقت کی بنیاد دولت اور علمیت پر ہے۔ بہادری نہیں۔ آج کل بہادری کا پسانہ وہ آتش منشاں پہاڑ ہیں۔ جو میلوں کے فاصلہ پر بیٹھے ہوئے زن و مرد کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں اور ان کے بدن کے ٹکڑوں کو میلوں تک اٹھا کر پھینک دیتے ہیں۔ آج کل طاقت کا معیار وہ ہم ہے جو ہوائی جہازوں سے معصوم خلقت پر گرائے جاتے ہیں۔ اور جن سے بچنے کا کوئی ذریعہ نہیں۔ ان ہتھیاروں کے سامنے بہادر سے بہادر اور جانناز سے جانناز انسان و بسا ہی لاچار ہے جیسا کہ ایک معصوم بچہ اور ایک ضعیف دنا تو ان بوڑھوں یا ایک حاملہ عورت - یہ تمام ہتھیار دولت سے بنائے جاتے ہیں اور دولت سے خریدے جاتے ہیں۔ آج کل کی دولت مند قومیں ان دولت سے خریدے ہوئے اور علمیت سے بنائے ہوئے ہتھیاروں کے ذریعہ قوموں کو شکست دے کر اور اُن کو لاچار کر کے پھر دولت و علمیت سے اُن کا خون چوستی ہیں۔ آہستہ آہستہ جو کچھ اُن کے پاس ہے یا جو وہ کماتے ہیں۔ وہ ان تہذیب یافتہ وحشیوں کی جیب میں چلا جاتا ہے۔ اور طرفہ یہ ہے۔ کہ یہ دولت مند عالم تو ہیں نہ صرف خود تہذیب یافتہ ہونے کا دم بھرتی ہیں۔ بلکہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں۔ کہ خداوند زمین و آسمان نے دنیا کو تہذیب یافتہ و شائستہ بنائیکارشن اُن کے

پتھر دیا ہے۔ اور وہ اپنے فنی ہتھیاروں کے استعمال سے اور اپنے عالمائے جنگوں
 سے دنیا پر اور مغلوب قوموں پر احسان کرتے ہیں۔ آج کل صرف یہ حال ہی نہیں کہ
 دوزخ و دست مارے اور روئے نہ دے، بلکہ مارے اور احسان کرے والا معاملہ
 ہے۔ اس سوشل نظام کے بوجھ کے نیچے دبی ہوئی خلق خدا خواہ وہ یورپ میں
 جو یا ایشیا میں۔ امریکہ میں یا افریقہ میں اس تہذیب کے ہاتھ سے نالاں ہے۔ اس
 تہذیب نے عیش و آرام کا جو سامان پیدا کیا ہے۔ وہی عام خلقت کی بربادی اور
 بے حیانت کا باعث بن رہا ہے۔ ایشیا نے تاریخ کے مختلف زمانوں میں یورپ کے
 نشانہ بننا ایک پر قبضہ پایا اور اس کو ٹوٹا۔ اب یورپ کی باری ہے۔ یورپ قریباً
 شصت سو سال سے سود و سود وصول کر رہا ہے اور ایشیا کی مختلف قوموں کو ٹوٹ
 رہا ہے۔ مگر یورپ خود بھی آرام میں نہیں ہے۔ یورپ میں ہمیشہ جنگ و بیدل
 رہتا ہے اور طاقت کی میزان بدلتی رہتی ہے۔ لیکن قریباً دو سو سال سے طاقت
 والوں دو قسم رہے ہو۔ شیار اور اکثر التعداد اقوام کے ہاتھ میں ہے۔ اور وہ سارے یورپ
 کو میں طرح چاہیں ناچ پڑا رہے ہیں۔ برطانیہ کلاں اپنی دولت و علمیت کی وجہ
 ان اقوام میں ممتاز ہے۔ جرمنی بھی اپنی علمیت کی وجہ سے دولت مند اور طاقتور پہچلا
 تھا۔ مگر اس گزشتہ جنگ نے اس کو تباہ کر دیا۔ تاہم یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اب جرمنی
 مردہ اقوام کی فہرست میں شامل ہو گیا۔ فرانس گزشتہ دو سو سال میں عجیب عجیب
 قتل بازیوں کا نثار رہا۔ مگر اس وقت وہ یورپ کی چھاتی پر سوار ہے۔ اس دولت و
 علمیت نے یورپ کو طاقتور اور حکمران بنا دیا۔ لیکن وہ طاقت و علمیت صرف دو
 تین اقوام اپنے فائدہ کے لئے استعمال کر رہی ہیں اور اس کے ذریعہ دوسروں
 کو تباہ و برباد اور ذلیل کر رہی ہیں۔ جس طرح بین الاقوام کا یہ حال ہے۔ اسی
 طرح قوموں کے اندرون نظام میں بھی یہی اصول کام کر رہا ہے۔ دولت مند آدمی

اپنی دولت کے ذریعہ غریبوں کو تباہ و ذلیل کر رہے ہیں۔ دولت سے دولت بڑھتی ہے اور غربت سے غربت۔ جو دولت مند ہے وہ زیادہ دولت مند ہوتا جاتا ہے اور جو غریب ہے وہ زیادہ غریب ہوتا جاتا ہے۔ غریب کے لئے دولت مند ہونے کے موقع تو نہایت ہی کم ہیں۔ البتہ ایک دولت مند کے لئے دوسرے دولت مند کے ہاتھوں غریب ہو جانے کے موقع بہت زیادہ ہیں۔ حکمران قوم کے دولت مند تاجرو کارخانہ دار اس حد تک ہندوستانی دولت مندوں و تاجروں کے مددگار ہیں۔ جس حد تک یہ مدد ان کی دولت میں بیشی کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ دونوں اپنی متفقہ اعراض کے لئے اپنی دولت و علمیت کو غریبوں کو زیادہ غریب بنانے میں استعمال کرنے سے پہلو تہی نہیں کرتے۔ غریبوں کے پاس جو کچھ ہے عمدہ و متوسطاں کے حساباً محنت کے اور کچھ نہیں ہوتا اس کو مختلف ہتھکنڈوں سے لیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دیندن اشیاء ضروری کی قیمت بڑھتی جاتی ہے اور اس کے مقابلہ میں مزدوری کی شرح کم ہوتی جاتی ہے۔ مزدوری کی شرح ظاہر تو بہت بڑھ رہی ہے۔ لیکن جو مزدوری اس وقت ملتی ہے۔ اس میں خریدنے کی طاقت اس مزدوری سے بہت کم ہے۔ جو سابقہ مزدوری میں تھی۔ بیس گزشتہ موسم سرما میں ٹاٹا انگر میں گیا تھا۔ جہاں مہیٹی کی مشینوں پر پارسی کمپنی نے ایک بڑا بھاری لوہے کا کارخانہ جاری کیا ہے۔ وہاں اب بھی عام طور پر مردوں کی مزدوری پانچ آنہ یا چھ آنہ روز سے زیادہ نہیں ہے۔ اسی طرح کوئلہ کی کافوں میں بھی ابھی تک ایسی ہی شرح مزدوری کی ہے۔ پنجاب میں بلاشبہ مزدوری معقول ہے۔ تاہم اگر پھر سے مزدوروں کی مزدوری اور قیمتوں کی بیشی کا مقابلہ کیا جائے گا۔ تو معلوم ہو جائیگا کہ اس بیشی سے مزدوروں کی مالی حالت میں بہت کم فائدہ ہوا ہے۔ تعلیم یافتہ مزدوروں کا تو نہایت ہی برا حال ہے۔ جس طرح کہ بابو کو پہلے پچاس روپے ماہوار ملتے تھے۔ اس کی تنخواہ میں اس قدر بیشی نہیں ہوئی جس قدر کہ اس کے اخراجات ہیں۔ تعلیم یافتہ مزدوروں کی حالت

ناگفتہ بہ ہے۔ اُن کا سٹینڈرڈ زندگی اُدبچا ہو گیا ہے۔ اُن کا خرچ بڑھ گیا ہے۔ ان کی ضرورتیں زیادہ ہو گئی ہیں۔ مگر اُن کی مزدوری اور آمدنی کمی پر ہے۔ اس پر بھی گورنمنٹ دو لختندہ سا ہو کار۔ کمپنیوں کے مالک۔ صاحبانِ اراضی لوگ اس امر کے دعویدار ہیں۔ کہ دہ اپنی دولت کو بڑھانے کے ذرائع ایجاد کرنے سے ان غریب پر احسان کر رہے ہیں۔ احسان یہ ہے کہ وہ ان کو زندہ رہنے کا موقع دیتے ہیں۔

موجودہ غلامی کے لئے غیر معمولی علاج کی ضرورت

ملک کا مکرم کرنا منشیہ کا سادھارن دھرم ہے۔ مگر سنسار میں ایسے وقت بھی آتے ہیں جبکہ معمولی علاج کارگر نہیں ہو سکتا۔ طبیب کو ہی پورانی بیماری کے لئے غیر معمولی مذاہیر اختیار کرنی پڑتی ہیں۔ ہماری غلامی کی بیماری بہت پورانی ہو گئی ہے۔ اس کا علاج مہاتما گاندھی نے عدم تعاون تجویز کیا ہے۔ یہ ایک غیر معمولی علاج ہے لیکن شفا بخش ہے۔ ہم نے ایک سو سنان تک اپنے حاکموں کے ساتھ تحمل و رتن کیا۔ جو انہوں نے کہا اُسکو سچ سمجھا اور جہاں اُن کے اقرار پورے نہ ہوئے۔ وہاں اُن کی توجہ ان وعدہ خلافیوں کی طرف دلائی۔ جنگ میں جو خدمت ممکن ہو سکتی تھی کی۔ لیکن جنگ کے ختم ہونے کے دو ماہ بعد ہی ہم کو معلوم ہو گیا۔ کہ جن کے لئے ہم نے خون بہایا تھا۔ اُن کو ہم پر اعتبار نہیں اور چھ ماہ کے بعد یہ اچھی طرح معلوم ہو گیا۔ کہ اگر ہم آزادی کے خواہاں ہوں تو ہم کو کیرٹے مکوڑوں کی طرح پاؤں کے نیچے کچلا جاسکتا ہے۔ یہ سبق ہم کو جلیاں والے باغ۔ گوجرانوالہ لائل پور اور دیگر مقامات میں حاصل ہوا۔

ہم کو کہا جاتا ہے۔ ہم پورانی کہانی کو بھول جائیں۔ لیکن یہ نہیں بتلایا جاتا۔ کہ ظلم

کے کرنے والوں کے دلوں میں کسی قسم کی پیشانی پیدا ہوئی ہے۔ اور نہ ہم کو یہ یقین ہے کہ بغیر سورج حاصل کرنے کے پھر ڈاکٹر اور اوڈواٹر شاہی نہ ہوگی (اس پر شیم کے نعرے بلند ہوئے)۔

آپ ظالموں پر شیم کرتے ہیں۔ ظالم تو ظلم کر گیا ہی۔ اس کو کچھ کہنا حاصل اور بے معنی ہے شیم کروان پر جنہوں نے ظالموں کو ظلم کرنے دیا۔ ظالم ہی دنیا میں ظلم کا ذریعہ نہیں ہوتا۔ بلکہ مظلوم بھی جو ظالم کو ظلم کرنے دیتا ہے۔ جب میں نے امریکہ میں سنا کہ امرتسر کی لاکھوں کی آبادی میں سے اُس آبادی میں سے جو بہادر دی کا دم بھرتی ہے۔ صرف ایک رتن دیوی نکلی۔ جس نے پرانی آریہ دیویوں کی طرح اپنی جان اور عزت کو ہاتھ میں لے کر اپنی نیتوں کو قائم رکھا۔ تو مارے غیرت کے میری پیشانی پر پسینہ اُگیا۔ بارے شرم کے میرا سر نیچا ہو گیا۔

کیا ان بہادروں میں سے دس میں بھی ایسے آدمی نہ نکل سکتے تھے جو اپنے تڑپتے ہوئے بھائیوں کو بھا کر پانی دیتے اور ان کے آخری لمحوں کی تکلیفوں کو کم کرتے۔

آپ دوسروں پر شیم کرتے ہیں۔ لیکن کس نے ہمارے آدمیوں کو ہتکڑیاں لگائیں کس نے ان پر گولی چلائی کس نے ان کو سید لگائے۔ کیا یہ انگریز تھے۔ اگر یہ انگریز نہیں تھے بلکہ ہندوستانی تھے۔ تو قابل شرم ہمارا رویہ تھا۔ اور ہم کو اپنے گریبان میں منہ ڈال کر اپنے پراسوس کو راج چاہئے۔ ہم اپنے عیش و آرام میں محو ہیں۔ ہم کو کیا ضرورت پڑی ہے کہ دوسروں کی تکلیف کو محسوس کریں۔ جب تک ہماری عزت قائم ہے۔ جب تک ہمارے آرام میں کسی قسم کا خلل واقعہ نہیں ہوتا ہم خوش ہیں۔ مگر صاحبان دولت اور خوشحالی اُس کے پاؤں چومتی ہے۔ جو اپنی عزت کی رکشا کر سکتا ہے۔ جس طرح افرادی طور پر ہر ایک شخص آپ اپنی عزت کا پاسبان ہوتا ہے۔ اسی طرح قومی طور پر ہر قوم کو اپنی عزت کی آپ نگہبانی کرنی ہوتی ہے۔

مہاتما گاندھی کی طبابت

مہاتما گاندھی نے بیماری کو جڑوں سے اکھاڑنے کا علاج پیش کیا ہے۔ وہ اھوٹوں کو لے رہے ہیں۔ اور جب تک اس غلامی کی جڑیں نہ کٹیں گی تب تک آزادی کا ثمرہ دیکھنا نصیب نہ ہوگا۔ آزادی ایک نعمت بے بہا ہے۔ مگر اسکو حاصل کرنا ایک سنگی تلوار کی دھار پر چلنا ہے۔

انگریز فرشتے نہیں۔

ناہل ورتن کے اھوٹ کو سب درست تسلیم کرتے ہیں۔ جو قوم ایک بیرونی حکومت کو قناعت سے تسلیم کر لیتی ہے وہ زیادہ دیر زندہ نہیں رہ سکتی۔ انگریز کوئی فرشتے نہیں۔ یہ اگر اتنی دُور سے یہاں آئے ہیں تو محض اپنے فائدے کے لئے۔ وہ قورقی طور پر اپنی بھلائی کو سب سے پہلے مد نظر رکھیں گے۔ ہاں جس طرح ایک آقا اپنے عظام کو خوراک اس واسطے دیتا ہے کہ وہ اس کی دن رات خدمت کر سکے۔ اسی طرح انگریز ہم کو وقتاً فوقتاً کچھ دے سکتے ہیں۔ تاکہ ہم اُن کی خدمت کرتے رہیں۔ اور اُن کے خزانوں کو بھرتے رہیں۔

مگر ہم گورنمنٹ کو یہ صاف بتا دینا چاہتے ہیں۔ کہ اگر وہ یہاں حکومت کرنا چاہتی ہے تو ہماری مرضی سے ہماری منشاء کے مطابق۔ اگر یہ نہ ہوگا تو ہم اپنی معاونت کا ہاتھ ہٹالیں گے۔ ہم اپنی موجودہ گورنمنٹ کے سامنے صرف دو ہی راستے پیش کر سکتے ہیں۔ یا تو اس ملک کی حکمرانی ہماری مرضی کے مطابق ہو یا ہمارے سروں پر راستہ کر کے حکمران ہو۔ دونوں طرح ہماری فتح ہے۔ آخری حالت میں بھی دُنیائے تو کیسی کہ انگریزوں کی حکومت ہندوستان میں ناکام ہوئی۔

بعض لوگوں کا خیال ہے۔ کہ ہمارے آدمی گورنر ہو گئے اور وزیر بن گئے۔ اب

اور کیا چاہئے۔

ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ گورنر اور یہ وزیر ہمارے لوگ ہوں نہ کہ انگریزوں کے۔
 اس وقت ہمارا گورنر سب سے زیادہ تشدد کر رہا ہے۔ انگریز ہوشیار ہی سے یہ
 چاہتے ہیں کہ ہندوستانیوں کے سر پر ہندوستانیوں سے ہی جوتیاں لگائیں لیکن
 ہم اس غلطی میں نہیں آسکتے۔ ہم اس تمام تشدد کو ان شخصوں کو ہی منسوب کریں گے
 جو ان ہندوستانیوں کی حرص بھری طبیعت اور عہدوں کی خواہش سے فائدہ اٹھا
 کر ان کو اپنا زرخیز میدان غلام بنالیتے ہیں۔ اور پھر ان سے ہر قسم کے تشدد کی امید رکھتے
 ہیں۔ جب تک اس تشدد کے اصلی منبع کو بند نہ کر دیں۔ ہم کو صبر نہیں کرنا چاہئے۔

یہ مقصد کس طرح حاصل ہو سکتا ہے

جبر و تشدد سے نہیں بلکہ پُر امن عدم تعاون سے۔ جن محکموں سے اشتراک
 عمل کرنے سے گورنمنٹ کو تقویت پہنچتی ہے۔ ہم کو ان سے اپنا ہاتھ کھینچ لینا چاہئے
 کسی بھی گورنمنٹ سے پورا عدم تعاون نہیں ہو سکتا۔ خاص کر ایک ایسی گورنمنٹ
 سے جس نے ہماری زندگی کے ہر کام پر اپنا جال بچھایا ہو۔ ہوا۔ پانی اور روشنی تک
 کو اپنے ہاتھ میں کر لیا ہو۔ لوگ طنز آگے کہتے ہیں کہ اگر سرکار عدم تعاون کے حامیوں کو پل
 پر چڑھنے نہ دے یا ڈاکخانہ میں ان کے خطوط نہ لے تو ایک دن میں ہوش آجاوے
 کاش گورنمنٹ ایسا کرے ہماری منہ مانگی مراوے۔ مگر گورنمنٹ ایسی بیوقوف نہیں۔
 اور نہ ہم نامکن باتوں پر ہاتھ ڈالنا چاہتے ہیں۔ ہم اس وقت یہ کہتے ہیں کہ گورنمنٹ
 کا استحکام عدالتوں سے ہے۔ ان کا کام چھوڑ دو۔ وکیل و کالت چھوڑ دیں۔
 خطاب دار اپنے خطابوں سے دست بردار ہو جائیں۔ سودیشی کا پرچار ہو۔ اور
 بیچا بیٹیں ہمارے تنازعات کا فیصلہ کریں۔

کیا عدم تعاون ناکامیاب ہوا۔

کہا جاتا ہے کہ چونکہ وکیلوں نے وکالت نہیں چھوڑی۔ لڑکوں نے کالج

نہیں چھوڑے۔ اور خطاب داروں نے خطابوں کو ترک نہیں کیا۔ اس لئے یہ تحریک ناکامیاب ہوئی ہے۔ لیکن یہ بات ہے محض چھ ماہ کے عرصے میں یہ تحریک تمام ملک میں بجلی کی طرح پھیل گئی۔ کسی اور تحریک نے کسی ملک میں اس تیزی سے کامیابی حاصل نہیں کی۔ نرائن اُپدیش ایک مانسک ادستھا ہے۔ اگر ملک میں مانسک ادستھا کی تبدیلی پیدا ہوئی ہے۔ تو یہ تحریک ناکامیاب نہیں ہوئی۔ اگر آدمی سینکڑوں کی تعداد میں بے خوفی سے یہ کہنے کے لئے اور اس کے لئے تکلیف اٹھانے کے لئے تیار ہیں کہ وہ موجودہ گورنمنٹ کے وفادار نہیں۔ اگر آدمی اپنا ڈیفنس بھی پیش نہیں کرتے اور خوشی خوشی سے قید خانے میں جا رہے ہیں۔ تو کیا یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ملک میں ایک نئی رُوح پیدا ہو گئی ہے۔ اور یہ اس عدم تعاون کا نتیجہ ہے۔ اگر عدم تعاون ناکامیاب ہوا ہے تو گورنمنٹ کیوں اتنے بیچ و تاب کھا رہی ہے۔ اور کیوں آدمیوں کی زبان بندی ہو رہی ہے۔ گورنمنٹ کا موجودہ تشدد و ذلت خود اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ تحریک کامیاب ہوئی ہے۔

مدرسوں اور عدالتوں پر گورنمنٹ کا انحصار

آپ نے کہا کہ تعلیم یافتہ جماعت ایک نئی ذات کی طرح ملک میں پیدا ہو گئی ہے اُن کی تعلیم نے اُن پڑھوں اور پڑھے لکھوں میں تفاوت پیدا کر دی ہے۔ اسی جماعت سے ہمارے انتظامیہ افسر بنے ہیں۔ جو ہم پر تشدد کرنے لگتے ہیں۔ گورنمنٹ کے تمام محکمے اسی جماعت کے آدمی چلاتے ہیں۔ یہ وکیل بن کر بیرونی قانون کو تقویت دیتے ہیں۔ اب سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا۔ کہ مقدمات کا فیصلہ کسی بیرونی گورنمنٹ نے اپنے ہاتھ میں لیا ہو۔ پہلے ہماری پیچائیتیں ہمارے فیصلے کیا کرتی تھیں۔ اب وہ تمام نیست و نابود ہو گئی ہیں۔ اس لئے ضروری ہے کہ ہم اپنی پیچائیتیں قائم کریں۔ اور قومی مدرسے کھولیں۔

فوج اور خزانہ گورنمنٹ کے استحکام کے لئے ضروری ہیں
جب تک ہمارا خزانہ ہمارے ہاتھ میں نہ ہو اور ہم جس کو چاہیں نوکر رکھیں۔ اور جس کو
چاہیں موقوف کریں یا جب تک ہماری اپنی فوج نہ ہو جس کے افسر بھی ہندوستانی ہوں
تب تک سورا جیہ حاصل نہیں ہو سکتا +

محدود وقت میں سورا جیہ

آدمی بخول کرتے ہیں کہ محدود وقت میں سورا جیہ کس طرح بل سکتا ہے۔ ہمارے جیسے
اپاہجوں کے لئے اور غلامی کی زندگی بسر کرنے والوں کے لئے اس قسم کا خیال ظاہر
کرنا چاہئے تعجب نہیں۔ مگر جن کو آزادی سے پیار ہے جو اس کی قدر کرتے ہیں۔ وہ آمید
رکھتے ہیں۔ اگر آپ کمر ہمت باندھ لو تو شاید بہت جلد سورا جیہ ہی بل سکتا ہے
مجھے یقین ہے کہ اس عرصے میں یا تو سورا جیہ لمبا و گنگا یا ملک کے تمام لیڈر قید میں پڑے
ہوئے۔ یہ بھی آپ کی ایک فتح ہوگی۔ بہ حال جو قدم اب آگے اٹھیکادہ سورا جیہ لیڈر ہوگا۔
گورنمنٹ کے قول قبول میں اختلاف :- اس گورنمنٹ پر ہمارے اعتماد نہیں ہو سکتا
گورنمنٹ یہ کہا کرتی تھی کہ شراب خواری خراب ہے۔ مگر اب جبکہ شراب بند ہو رہی
ہے۔ گورنمنٹ تسلیم کر رہی ہے اور مقتدے چلا رہی ہے +

مقتدے میں بازی :- گورنمنٹ ہم پر طعن کیا کرتی تھی کہ ہندوستان کے آدمی مقتدرہ بازی
پرائے لگتے ہیں آپ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ کیل بھی اسکے مور و عتاب تھے لیکن اب جبکہ ہم پنجاب میں
قائم کرتے ہیں۔ تو انکو ناجائز قرار دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی کیل وکالت چھوڑتا ہے تو اسکو برا سمجھا جاتا ہے
مدرسوں کی تعلیم :- گورنمنٹ کے افسران انگریزی تعلیم کے علم طویر پر مخالف تھے۔ وہ کہتے
تھے کہ پڑھ کر لوگ نوکروں کے پیچھے پھرنے لگ جاتے ہیں۔ اب جبکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ انگریزی تعلیم
حاصل نہ کرو اور سرکاری ملازمت نہ کرو۔ تو گورنمنٹ کے افسران لال پٹے ہو رہے ہیں +

ان باتوں سے ظاہر ہے کہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ ہندوستان کے آدمی ہندوستان کے آدمی ہوں۔

سوراجیہ کا دم

سوچو! اس وقت میں آپ کے سامنے مختصر تقریر کر رہا ہوں۔ آپ کو وہ تین
 موٹی موٹی باتیں بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ اس ملک کا ایک ایک بچہ اس
 بات کو سمجھ سکے کہ اس ویش میں صرف ایک ہی دھرم ہے۔ اور وہ سچا سچا سچا دھرم ہے
 میں آپ کی توقع چھوڑاؤں کہ اس ویش کے اس اپدیش کی طرف دلاؤں۔ جس میں انہوں نے
 کہا "میرا جگت میرے پاس آئیگا۔ اب مجھے کوئی کرشن نظر نہیں آتا۔ گریباں ایک عمل
 چیز ہے جو آج آپ کو آستی ہے کہ "میرا جگت میرے پاس آئیگا" اور وہ ویش بھگتی ہے
 اس ویش بھگتی کو اگر میں کروڑوں ہی سوراجیہ حاصل کر سکو گے۔ آپ کو پنڈت جی نے
 بتلایا کہ جو جاتی بندھنوں میں پڑی ہے وہ دنیا کی نظروں میں بیچ ہے۔ سچ ہے۔ باہر
 دیشوں میں ہم کو لوگ برٹش انڈین (British Indian) کے نام سے پکارتے ہیں۔ لوگ ہمیں ہندوستانی نہیں کہتے۔ کیونکہ ہم دوسری جاتی کے
 آدھیں ہیں۔ ہمارے پاؤں میں غلامی کی بھاری بھاری بیڑیاں پڑی ہیں۔ ہم اس
 سے تک ہندوستانی نہیں کہلا سکتے جب تک ہمارے ساتھ شہر برٹش لگا رہے گا
 اس شہر برٹش کو دور کرو۔ کوئی آدمی کنیڈا کے رہنے والوں کو برٹش کنیڈین نہیں
 کہتا۔ شہر برٹش اٹلنے سے یہ مراد نہیں ہے۔ کہ انگریز ہندوستان سے نکلیں

وہ بے شک رہیں مگر ایک شرط پر۔ اور وہ یہ ہے کہ ہمارے دوست بن کر رہیں۔ نہ کہ ہمارے حاکم۔ وہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے قومی جذبات کو کھیل ڈالیں۔ اور وہ کبھی بھی ڈالتے ہیں۔ کیونکہ وہ طاقتور ہیں یہ طاقت بے سوز ہو جائے گی۔ جب لوگ پوسے اسپیوگ بن جائیں گے۔ ہم اپنے حقوق سورا جیہ ضرور لیں گے۔ انھوں نے سیکے۔ جھیکے نہیں دیکھتے۔ جھکنا لگتے ہیں تو ہمیں چھوٹی چیزیں بھی نہ ملیں گی۔ جھلا ایسی مہاں چیز جس کو آزادی کہتے ہیں۔ کبھی جھکنا لگنے سے مل سکتی ہے۔ (آواز)۔ ضرور لیں گے اور ریکارڈ لیں گے۔ اگرچہ ہم مانگتے رہیں۔ اب نہ مانگیں گے۔ اب ہم کھڑے ہیں۔ اب ہم کھڑے نہیں رہیں۔ اگر تھے تو بھی نہیں رہے۔ (تقریر) یاد رکھو لوگ ہمیں سودا جیہ لینے سے محروم رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم ان کی طاقت کو کمزور کر دیں گے۔ میرے عزیز بھائی نے آپ کو اسپوگ کا دھرم بتلایا۔ سکولوں کے لڑکوں کا سکول یا کالج چھوڑ دینا وغیرہ ہی صرف اسپوگ نہیں ہے۔ اسپوگ یہ ہے۔ کہ جس اسپوگ سے گورنمنٹ جیتی ہے۔ اس کو ہٹالیں یہ گورنمنٹ یا اس کا کوئی ٹکڑا مثلاً فرج۔ پوٹیس۔ دیوانی عدالتیں تعلیم وغیرہ کوئی ٹکڑا جاری مدد کے بغیر نہیں چل سکتا۔ اسپوگ اس بات کی ستادی ہے کہ ہم آہستہ آہستہ اس تمام اسپوگ کو ہٹالیں گے۔ حاکم کہتے ہیں اسپوگ کامیاب نہیں ہوا۔ وہ خراب۔ میں سرکار کو رش بتا رہے ہوں۔ اگر اسپوگ کامیاب نہیں ہوا۔ تو ضرور ہم ان کی ضرورت ہی گیا۔ یہ نہ مرے ہوئے جو یہ کو مارنے کے لئے اتنی بڑی گورنمنٹ کی یہ طاقت دیکھیں۔ داسرائے سے لے کر ایک سا جٹ تک۔ اب ہمارے یہ برخلاف گونڈے پونڈے (Counter propaganda) میں لگے ہیں۔ اور اسپوگ کی طاقت کو روکنا چاہتے ہیں۔ کیا یہ اس بات کا ثبوت نہیں ہے۔ کہ ہماری تحریک بجلی کا اثر رکھتی ہے۔ "صاحبان! میں نے دنیا کی تاریخ کا خوب مطالعہ کیا اور جو کچھ میری سمجھ میں آیا اچھے خود ذاتی تجربہ ہوا۔ میں اس کی بنا پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ کسی مفتوح

قوم کی ایک تحریک کو ایسی شاندار کامیابی ایک نہایت ہی قلیل عرصہ میں نہیں ہوئی۔
 جیسی ہماری اسیوگ کی تحریک کو۔ بالعرض اگر یہ تحریک ناکامیاب ہو گئی ہے تو کیوں
 نہیں باہر میدان میں نکلتے اور لیکچر دیتے۔ آؤ لوگوں کو اپنی طرف کر لو۔ آپ کو معلوم
 ہو جائیگا کہ اس تحریک کی فتح ہوئی یا شکست۔ ہم سیتھ پر قائم ہیں۔ اس بھائی کی طاقت
 کے سبب سے ہم (Counter-propaganda) کو خوش آمدید کہتے
 ہیں کیونکہ اس سے ہماری بعض کمزوریوں کے رخ ہو جانے کی توقع ہوگی۔ اگر ہم میں
 کوئی کمزوری ہو۔ ہماری سیتھ کی تحریک تشدد سے نہ دبے گی۔ میں لان زنی نہیں کرتا
 سچ تو یہ ہے کہ ہم لان زنی کر ہی کیا سکتے ہیں جنہوں نے ۱۵ برس سے بغیر کسی قسم کے
 (Resistance) کے دوسروں کے آگے سر جھکائے اور جوتیاں کھاتے
 رہے۔ مگر اب ہم نے ایسا کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اس واسطے ہماری تحریک تشدد سے نہیں
 دب سکتی۔ ہم نے آگے بہتیرا انگا۔ جب تک مانگا کچھ نہ ملا۔ ہاں لعنت ملی۔ مگر اب جب اس
 ویش میں ایک ایسی جماعت بن گئی جو مانگنے کو بڑا سمجھتی ہے۔ تو وہی بھیک مانگے اچھے
 ہو گئے اور دوست بن گئے۔ مسٹر چٹمانی کے لئے میرے دل میں بہت عزت ہے۔ وہی
 چٹمانی جس کی بابت مسٹر مشن نے کچھ لکھا تھا آج ۱۹۲۷ء میں اس قدر لائق ہو گئے کہ
 وزیر بن گئے۔ ان کی لیاقت میں سال بعد معلوم ہوئی۔ یہ نان کو اپریشن کے کرشمے
 ہیں۔ خیال کرو وہی ہر کشن لال جو پچھلے سال باغی تھے جن کو عمر قید بھجور دیا گئے تھے
 کی سزا ہوئی۔ ضبطی جائداد کا حکم دیا گیا۔ آج اس قدر لائق ہو گئے کہ وہ بھی وزیر بن گئے
 یہ کیا ہے؟ سب اسیوگ کی برکت ہے۔ بدیشی گورنمنٹ کے ماتحت ایک ویش بھگت کا
 عہدہ قبول کرنا ناقابل معافی جرم ہے۔ ہم اپنے دھرم پر قائم نہیں رہ سکتے۔ میں ان پر
 بددیانتی اور بے ایمانی کا الزام نہیں لگاتا۔ میں اس کو ایک کمزوری سمجھتا ہوں۔ اس
 واسطے جب میں یہ واقعات بیان کرتا ہوں۔ تو مست سمجھو کہ میں خوش ہوں میں ناچم

ہوں۔ کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ ۱۹۲۱ء میں بھی باوجود ۱۹۱۵ء کے ایسے لوگ موجود ہیں جو گورنمنٹ سے کوارٹریشن کر سکتے ہیں اور اس کوارٹریشن کو یہی اپنا دھرم سمجھتے ہیں اس پر سوچئے ہمارے شرمندہ ہونے کے ان کیا ہوا سکتا ہے۔

گورنمنٹ نے گورنمنٹ کے افسر یہ کہہ کر تے تھے کہ ہندوستانی شراب پرست ہیں۔ بہت خوب و دوکانیں خود کھولتے ہیں۔ خزانہ اپنا بھرتہ ہیں اور ملز ام ہم پر لگاتے ہیں میں اس کو تسلیم کرتا ہوں۔ مگر جب ہم نے شراب نوشی کو بند کرنا چاہا تو وہاں میں تشدد سے اس شخص کو روکنا جانز قراں دیا گیا۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ یہ حقیقت میں شراب کا پرچار چاہتی ہے۔

دوسری بات۔ ہم کو کہا جاتا تھا کہ تم بڑے مقدّمہ باز ہو۔ وکیلوں کو جھڑپیں پڑتی تھیں۔ مگر اب جب ہم نے لوگوں کو مقدّمہ بازی سے پرہیز کرنے کے لئے کہا۔ اور وکیلوں کو مکالت چھوڑنے کے لئے تلواریں پھاڑیں اور دھمکائیں تو وکیلوں پر حاشق ہو گئے۔

تیسری بات۔ ہم کو ہندو طعن دے جاتے تھے کہ ان موجودہ سکولوں میں لڑکے صرف نوکری کی خاطر پڑھتے ہیں۔ پانڈیٹوں کی فائل میں کالم کے کالم اس طریقہ تعلیم کو برا کہنے میں ملیں گے۔ مگر جب ہم نے اس کو برا کہنا شروع کیا تو یہ اچھی ہو گئی۔

(Loughie)

جب ہم کو یہ کہا جاتا ہے کہ بہت تھوڑے وکیلوں نے مکالت چھوڑی اور بہت تھوڑے لڑکوں نے کالج چھوڑے۔ وہ لوگ بھول کر تھے ہیں۔ وہ یہ نہیں جانتے کہ ہم نے ان دونوں کی جڑوں کو کھوکھلا کر دیا ہے۔

اسیویگ شانتی کی تعلیم دیتا ہے۔ اسیویگ چاہتا ہے کہ آپ بڈ اور سچے ہو جائیں۔ صول آزادی کے لئے جیل خانہ جانا بڑی بات نہ خیال کریں۔ ہم جیل جانے سے

ڈرتے ہیں۔ مگر جب سورا جیہ کے لئے دیش بھگتی کے لئے جیل کو تیرتھ کے برابر سمجھ
لو گے تو دنیا کی زبردست سے زبردست طاقت بھی تم کو اپنے قابو میں نہیں رکھ سکتی
سورا جیہ ملے گا۔ اسوقت جب ہر شہر میں جیل خانے پولیٹیکل لوگوں سے بھرے جائیں گے
ایک ایک جیل کی جگہ دس دس جیل بنائے جائیں گے۔ (بندے ماترم) ہم سرکاری خطبات
کی عزت کو لوگوں کے دلوں سے دور کر دیں گے۔ ہم ان جیلخانوں کے دور کو بالکل مٹا
دینگے۔ ممانا کا مذہبی بیج کہتے ہیں میں اس دن آزاد ہو جاؤں گا جس دن مجھے جیلخانے
بھیجا دیا جائیگا۔ (اللہ اکبر) ڈر و ڈر کے کاموں سے۔ چوری سے پارسی سے ہکاری و
بدکاری سے۔ مگر اتری بھڑی کی خدمت کے لئے ضروری ہے کہ نڈر ہو جاؤ۔ ابھی تو
ابتدا ہے۔ دیکھنا آئندہ کیا ہو گا۔ ہم لوگ سقیہ ماوی بن گئے ہیں سقیہ کے لئے مجھوت
رہی کے سامنے ہے اندھیرے کی طرح بھاگ جائیگا۔ میں آئندہ میں پہلے جیل کا ٹکڑا میں
گیا۔ وہاں جو ریزولوشن بنائے جاتے تھے۔ ڈر و ڈر کر اور بڑے ہی ڈیولوشنک طریقے سے
وہ ہماری کمزوری تھی۔ بزدلی تھی۔ اب ہماری بچائی نے واقعی بھل رہی ہے کہ دشمنوں کے
دلوں کو ہار دیا ہے۔ اب گورنمنٹ ہراساں ہے اور دفعہ ۱۴۱ کا خوب استعمال کر رہی ہے
یہاں تک کہ ہمارے بچاوتی بھی اس سے بری نہیں۔ :۔ : Daughter
کیوں؟ اس لئے کہ انہوں نے جاننا وکی۔ گورنمنٹ کی نظروں میں عزت کی وجہ کی
پر واہ نہ کی۔ وہ بے وفات ہو کر تیسرے پر قائم ہیں۔ اس لئے اس قدر زبردست گورنمنٹ بھی
ان سے ڈرتی ہے۔ بھائی وہ بھی کیا کریں اچھے ان کے حال پر بھی رحم آتا ہے انہوں
نے ایک بڑا فائدہ اٹھایا ہے۔ اب ان لوگوں کی نظروں میں وہ نوالہ آگیا ہے
اب وہ ہضم نہیں ہو سکتا۔ سچو! آزادی کے لئے سچے بن جاؤ۔ بڈر بن جاؤ۔ اس کے
لئے اسپید گ بھی ایک طاقت ہے۔ جو کام کر سکتی ہے۔ (بولو اسپید گ کی جے) اسلئے
وہ لوگ جو ملک کی آزادی چاہتے ہیں۔ اگر اسپید گ دھارن نہیں کرتے تو وہ ملک کے

ساتھ نہیں ہیں۔ آؤ آج پرنگیا کرو۔ اس پر ماتا کے سامنے جورا جہ اور پر جاک پالنا کرتا ہے کہ سورا جیہ کی پڑپتی تک ہم آرام نہ لیں گے۔ اور ہم تن مشغول ہو کر بہت جلد سورا جیہ حاصل کریں گے۔ بدیشی لوگوں کے جوٹھے ٹکڑے کھانے والا اپنے ملک کے لوگوں کو بھگنا بناؤ۔ سمجھ لو کہ اس دیش کا بچہ بچہ چلے وہ ہندو ہو یا مسلمان۔ شور ہو یا برہمن۔ بھائی ہے۔ جب تک تم اس اچھوت کو جاری رکھو گے۔ مگر سٹراسن سے ہاتھ ملانے میں غر سمجھو گے تب تک ہم اچھے اسیہوگی نہیں بن سکتے ہمارا مذہب ثمرت نہیں ساکھاتا ہمارا مذہب سب کو بھائی کہتا ہے۔ قائم نہ ہو اپنے مذہب پر۔ اور اس اصول کو جہاں دوسری جاتی کے لوگوں سے برستے ہو۔ اپنی جاتی کے لوگوں سے بھی رتو۔ جہاں میں اپنے دوستوں کے کروں میں سارے دنیا بھر کے بادشاہوں اور شاہرہندوستان بھر کے سارے گورنروں کی تصویریں دیکھتا ہوں۔ مجھے شوک ہوتا ہے کہ ان کروں میں سیوا جی مرہٹہ یا مہاراجہ رنجیت سنگھ کی تصویریں نہیں ہوتیں۔ بھائیو! ان کا کیا نقص ہے۔ اس بدیشی راج میں تو ہماری بڑھی بڑھی ہو گئی ہے۔ اس بدیشی بڑھی کو سوزشی بناؤ۔ اسکا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بدیشی لوگوں سے بچے نہ سیکھیں۔ سیکھو اچھی باتیں سیکھو۔ جب میں یہ کہتا ہوں۔ آپ کا دل تو ضرور دکھتا ہوگا۔ تمہارا ہی نہیں بلکہ جواریکو پڑھیں گے ان کا دل بھی دکھے گا۔ مگر کیا کروں۔ نتیجہ یہی کہتا ہے۔

میری بایو اور بنو! اس وقت ملک کو مٹا رہی مدو کی سخت ضرورت ہے۔ تیار کرو ورم تیرھ۔ کے لئے اپنے بچوں کو۔ اپنے بھائیوں کو اور اپنے خاوندوں کو تاکہ جلدی سورا جیہ حاصل کریں اور آرام کی زندگی بسر کریں۔ یہی میری پراختضا ہے۔

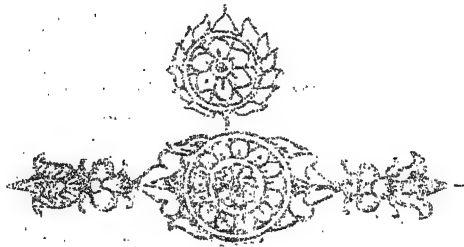
سوامی دیانند اور عدم تعاون

کسی سچے دیش بتیشی کے لئے یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ کہ وہ کسی غیر قوم کی گورنمنٹ کے ساتھ دیدہ و دانستہ تعاون کرے۔ ایک کمزور قوم کے لئے یہ ممکن ہے۔ کہ وہ اپنی کمزوری کو اذبحہ کرتے ہوئے ایک زبردست گورنمنٹ کے برعکس بغاوت کا جھنڈا بلند نہ کرے۔ لیکن کسی شخص کے لئے جو اپنے آپ کو دیش بھگت سمجھتا ہو یہ سمجھنا کہ کوئی غیر گورنمنٹ ان کے لئے مفید ہو سکتی ہے۔ اور اس کی ان کو مدد کرنی چاہئے۔ اپنے دیش کے ساتھ دروہی بننے سے کم نہیں لیکن جس روز آریہ سماج میں داخل ہوا تھا۔ مجھے کو یہ یقین دلایا گیا تھا کہ آریہ سماج ایک ایسی جماعت ہے جو اپنے دیش کا ہمت چاہتی ہے۔ دیش ہت پولیٹیکل آزادی کے بغیر پورا نہیں ہو سکتا۔ اور جس قدر میری عمر زیادہ ہوتی گئی۔ اسی قدر زیادہ میرا یہ وشواس بڑھتا گیا کہ سوامی دیانند پورن دیش بھگت تھے۔ اور جب کبھی آئندہ زمانہ میں اس دیش کی آزادی کی تاریخ لکھی جائیگی تو سوامی دیانند جی کا نام ان اشخاص کی فہرست میں پرہتم شرف میں درج کیا جائے گا۔ جنہوں نے انیسویں صدی میں اس دیش کو برائے راج سے آزاد کرانے کی بنیاد ڈالی میرا یہ یقین ہے کہ مہاتما گاندھی کے اسپیوگ پروگرام میں ایک بھی خیال ایسا نہیں ہے جو سوامی جی مہاراج کی تعلیم میں نہ ملتا ہو۔ سوامی جی کی تعلیم کے بموجب آریہ سماجی لیڈروں نے سب سے اول اپنے قول و فعل سے اسپیوگ کی تعلیم دی۔ سو دیشی کا پرچار کیا۔

گورنمنٹ کی ملازمت سے قوم کے بہترین دماغ کو آزاد رکھنے اور آزاد بنانے کی لگاتار
کوشش کی۔ لوگوں کو سرکاری تنظیلاتوں سے اور دیگر ایسے اعزازی عہدوں کی طرف
سے ہٹا دینے کے خیال کا پرچار کیا۔ قومی تعلیم کی آزادی بلند کی۔ قومی زبان۔ قومی
لٹریچر۔ قومی تیوہار۔ قومی کھیل کود۔ قومی بینک۔ قومی بیہرہ کمپنیاں۔ قومی تجارتی
کمپنیاں بنانے کا خیال آریہ سماج نے چھیلایا۔ اور سب کچھ سوامی جی کی وی ہوتی
تعلیم کی بدولت کیا گیا۔

سوامی جی کی ستیارتھ پرکاش میں جو کچھ تعلیم پر لٹیکل کر کے خیال سے درج ہے
وہ مکمل آزادی کی ہے۔ اور اسی کی بنیاد پر آریہ سماج کے انگریزی دہندہ دستاوی
بدخواہ آریہ سماج پر ایک باغی جماعت ہونے کا الزام لگاتے۔ سچے ہیں۔ آریہ سماج
نے کبھی یہ جواب نہیں دیا۔ کہ سوامی جی کی تعلیم غلط تھی۔ بلکہ ہمیشہ یہ جواب دیتی رہی
کہ آریہ سماج اپنی ذات سے کوئی پولٹیکل جماعت نہیں ہے۔ اور یہ جواب الزام قبول نہیں
صحیح تھا اور ہے۔ کہ سماجک حیثیت سے آریہ سماج نے کبھی عروج و پالیٹکس میں دخل
نہیں دیا۔ لیکن سوامی دیانند جی ہمارے آریہ سماج کی تعلیم کا ایک ایک لفظ خواہ سے ستیارتھ
پرکاش میں پڑھو۔ خواہ وید بھاش میں دیکھو خواہ آریہ سنجو۔ نے ہیں دیکھو پولٹیکل
آزادی کی خواہش سے پر تھے۔ اور وید بھگوان خود بھی بنگہ بنگہ پر آریوں کو انار بھرتا
سے چھٹکارا پانے کی ہدایت کرتے ہیں۔ شاید بھائی کوئی مذہبی کتاب ایسی کتاب
نہیں جو ایسے صریح الفاظ میں اسپنوگس کی تعلیم دیتی ہو۔ جیسے کہ انٹر وید آریہ گزٹ
مورخہ پچھاگوں کے لیڈنگ آرٹیکل میں آریہ گزٹ کے ایڈیٹر نے سوچا یاں سوامی جی
کی کتاب کے پیش کرتے ہیں۔ وہ میرے دعوے کو ثابت کرتے۔ کہ آریہ کافی ہیں۔ مگر
اس سے بہت زیادہ پرمان بھی پیش کئے جاسکتے ہیں۔ ذہنی حریت میں یہ کتاب کل
بیجا نہیں۔ کہ سوامی دیانند سب سے زبردست پرچارک اسپنوگس کا تھا۔ اور اگر اس

بعض پیر و آج کمزوری یا بُزدلی سے یا مصیبت سے یا لالچ سے ایسے گر گئے ہیں کہ انکے
 دل میں سوراخیمہ کا خیال اور اس کی ضرورت جگہ نہیں پرکھتی۔ اور وہ موجودہ گورنمنٹ
 کے ساتھ چل کر ہی اپنی قوم کا بھلا کرنا چاہتے ہیں۔ تو سوائے انڈس کے اور کیا کما
 جاسکتا ہے۔ میں اپنی عمر بھر اگر یہ سماج کے لیڈروں سے اسپیوگسکی تعلیم پاتا رہا ہوں
 میں اسپیوگ کو دھرم سمجھتا ہوں اور میرا یہ یقین ہے کہ انگریزی لیڈر بھی اس میں آواز دی
 کے جانتے والوں کے لئے ایک غیر قوم کی گورنمنٹ سے اسپیوگس کی تعلیم بھری ہوئی
 ہے کسی غیر قوم کی گورنمنٹ سے عزتیں حاصل کرنا اور اس کو منصفی دینا یہ دیش
 بنگالی کے دھرم کے ورور سے ہے۔

آریہ سماج اور پاپائیسٹکس

دھرم اور پاپائیسٹکس آریہ سماج اور پاپائیسٹکس

آریہ گزٹ کے شورا ترقی نمبر میں سب ہی مضمون نہایت اعلیٰ پایہ کے ہیں اور میں اپنے ناظرین کو ان کی طرف توجہ دلانا اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ اس وقت میں اس مضمون کا خاص نوٹ لینے کا ارادہ رکھتا ہوں جو عنوان مذکورہ بالا ہے۔ علامہ دیو داس صاحب ایم۔ اے کے پرنسپل دیانند کانج کا پتھر کے قلم سے خط لایا ہے۔ میں اس مضمون کو کیوں خاص توجہ کے قابل سمجھتا ہوں۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ آریہ سماج پنجاب میں ایک جیتی جاگتی شگفتی ہے۔ ہفت پنجاب میں ہی نہیں بلکہ ہندوستان بھر میں گزشتہ پانچ سال سے پہلے اگر کوئی آرگنیزیشن ایسی تھی جس کو سچے مضمون میں آرگنیزیشن کہنا چاہئے تو وہ آریہ سماج کی تھی۔ ۱۹۰۹ء میں جب پانچویں نمبر نے دالایت کے مشہور ماہواری رسالہ کنٹریبیوٹری ریویو کے لئے آریہ سماج پر ایک ٹیکل لکھا تھا۔ تو میں نے اس میں یہ رائے ظاہر کی تھی کہ آریہ سماج سب سے بارسوخ اور سب سے زبردست آرگنیزیشن ہے۔ اس وقت ہندوستان میں اور کئی آرگنیزیشن پیدا ہو گئی ہیں۔ جو اپنی متفقہ طاقت و برسوخ میں آریہ سماج سے بڑھ گئی ہیں۔

مثلاً خلافت کیٹی نیشل کانگریس کیٹی۔ ہوم رول، لیگ گرتا ہم مذہبی جماعتوں میں
 اب بھی آریہ سماج کا آرگنیزیشن سب سے اعلیٰ پایہ کا اور نہایت بار شوخ ہے۔ پنجاب
 میں ایک وقت تھا۔ کہ ہندو سوسائٹی کا بہترین دماغ اور بہترین دل اس سماج
 میں شامل تھا۔ اب بھی اس سماج کے اندر صوبہ پنجاب کی بعض بہترین ہستیاں
 کام کر رہی ہیں۔ اس لئے آریہ سماجک غلاقوں کا اثر صوبہ کی ہر جگہ حالت پر پڑے
 بغیر نہیں رہ سکتا۔ لالہ دیو اچند کی ہستی خود آریہ سماج کے لئے اور دیش کے لئے
 قابلِ قدر اور قابلِ عزت ہے۔ وہ پنجاب کے برگزیدہ دماغوں میں سے ہیں
 مجھ سے کہیں زیادہ اُنہوں نے تعلیم پائی ہے۔ اور جو کچھ وہ کہتے یا لکھتے ہیں
 میں ہمیشہ اُس کو نہایت غور سے سنتا اور پڑھتا ہوں۔ مگر اُن کی شکل مذکورہ بالا
 میں مجھے اصول کی چند غلطیاں نظر آتی ہیں۔ جن پر توجہ دلانا ضروری معلوم
 ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جو بھید دھرم اور پالیٹکس میں لالہ دیو اچند صاحب
 نے بتلایا ہے۔ وہ میری موٹی سمجھ میں نہیں آیا۔ لالہ صاحب فرماتے ہیں :-
 (۱) پالیٹکس کا تعلق اس لوگ سے ہے۔ اور دھرم کا لوگ اور پروکٹروں
 سے ہے۔

(۲) دھرم آتما کی ابدی زندگی کی تعلیم دیتا ہے۔ موجودہ جسم کے کر مونکا پھل
 دھرم کے مطابق ہمیں کبھی آئندہ ملے گا۔ پالیٹکس ابدی زندگی کے سوال کو نہیں
 چھیڑتا۔ ہمارے موجودہ کر مونکا پھل ہماری اولاد اور اُن کی اولاد کو بھگستا
 پڑے گا۔ لیکن ہم خود اسی دنیا میں یا کہیں اور ان کا پھل بھوگیں گے یا نہیں
 اس کے متعلق پالیٹکس خاموش رہنا چاہتا ہے۔

(۳) دھرم کی بنیادی تعلیم ایشور کی ہستی ہے۔ ہر ایک دھرم ایشور کی صفات
 بیان کرتا ہے۔ پالیٹکس کو ان باتوں سے کچھ تعلق نہیں۔

(۱) دھرم ایستہ پیر وٹوں کو تعلیم دیتے ہیں۔ کہ ہر لوگ سدھارنے کے لئے انہیں
خاص کتابوں میں پڑھاتا ہے ہر انتہی دی ہیں۔ پالیٹکس کتاب ہے مجھ پر تاکا اور ہر لوگ سے
غرض نہیں ہیں انسانی کتاب کے وجود و عدم وجود کے متعلق کوئی وقت خرچ نہیں کر سکتا
پالیٹکس کا تعلق بھی لوگ اور ہر لوگ دونوں سے ہے۔ یہ کہنا کہ اس کا تعلق صرف
اس لوگ سے ہے۔ میری رائے میں غلط ہے۔ پالیٹکس اس سائنس کا یا زندگی کے اس
پہلو کا نام ہے جو سوسائٹی کو انتظام میں رکھتا ہے۔ اس کی بیرونی اور اندرونی حفاظت
کا انتظام کرنا ہے اور ہر طرح سے سوسائٹی اور سوسائٹی کے ہر فرد بشر کی بہبودی اور
ترقی کی ذمہ داری لیتا ہے۔ عام معنوں میں اور عام الفاظ میں پالیٹکس کے اصول
عالمگیر ہیں۔ لیکن جب ہم اس لفظ کا اطلاق خاص قوموں یا خاص ملکوں پر کرتے ہیں
تب وہ محدود ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی دھرم کے اصول بھی جو ایک ہی عالمگیر ہوں لیکن
دیش اور کال کی ضروریات کے مطابق بدلتے رہتے ہیں۔ جس قوم یا ملک میں پولیٹیکل
مضبوطی یا پولیٹیکل محنت نہ ہو۔ اس میں دھرم کا پرچار نہیں ہو سکتا۔ لوگ دھرم پر نہیں
چل سکتے۔ اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ ہر ایک فرد انسان ایک موشیل ہستی ہے اور
محض اپنے لئے نہیں جیتا تو ظاہر ہو جائے گا کہ دیکتی (فرد) کا موشیل (گروہ یا سوسائٹی)
پر اور موشیل کا دیکتی پر کتنا گہرا اثر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جملہ قسم کے موشیل قانون پالیٹکس
میں شامل ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ زندگی ایک واحد اور ناقابل تقسیم امر واقعہ ہے
انفرادی زندگی اور یہ سماج کی زندگی دونوں ایک دوسرے کے
ساختہ وابستہ ہیں۔ دھرم زندگی کا قانون ہے۔ پالیٹکس اس کے ایک
زبردست پہلو کا نام ہے۔ دراصل گہرے معنوں میں دونوں مترادف ہیں
دھرم کے ہر ایک نیتانے سچے پولیٹیکل اصولوں کا پرچار کیا ہے۔ حضرت عیسا
حضرت محمدؐ۔ ہر اتما بدھ۔ گورو گو بند سنگھ عیسائی ہی ایسا کیا ہے۔ ہوا جی دیا بند

نے بھی ایسا ہی کیا۔ چنانچہ آریہ راج کے اصولوں میں یہ فقروں یا جاتا ہے۔ سارے سنسار کی نئی کرنا اس سماج کا کھوپا پڈیش ہے۔ ارتخات۔ شاربک۔ یہاں تک اور ان کے لوگوں نے ان تک اتنی کا نام دھرم قرار دیا ہے۔ اور سماج کا نام پائیکس قرار دیا ہے لیکن اصل میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہیں۔ کچھ صدیوں سے یورپ کے مردانوں نے انسانی کائناتس دھرم کی آزادی کے نام پر شخصی مذہبی رائے کو سٹیٹ یعنی گورنمنٹ کے کنٹرول سے نکال دیا ہے۔ اور اس طرح مذہبی پرچار کو گورنمنٹ کے قبضہ سے برے کر دیا ہے لیکن یہ تیز تیزی مشکل ہے۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ آہستہ آہستہ گورنمنٹوں نے دھرم کے مختلف حکموں پر پھر دست اندازی شروع کر دی ہے۔ زندگی کے بہت سے پہلو جو پہلے دھرم کے ماتحت تھے اب سٹیٹ کے ماتحت آتے جاتے ہیں۔ اور مذہب کے معنی بہت محدود اور تنگ ہوتے جاتے ہیں۔ دھرم کا ترجمہ مذہب نہیں ہے۔ دھرم ایک بڑا عالمگیر شے ہے۔ اور اس میں زندگی کے سب کے شمول ہیں۔ مذہب اس کے حصوں میں چند خاص بندہ تنوں کے عقیدہ کا نام ہے جس کے لئے شاید لفظ "مت" بہتر ہوگا۔ کرم کے مسئلہ پر اگر پائیکس خاموش ہے۔ تو صرف مسئلہ ورنہ کرم کے مسئلہ پر انسانوں کی پولشیکل اور ایکانک حالت کا بہت کچھ اثر پاتا ہے۔ ابتدائی زندگی کیا ہے؟ کس کو کہتے ہیں؟ یہ ایسے سوال ہیں جن کو میں اس وقت چھوڑنا مناسب نہیں سمجھتا۔ لیکن موجودہ کرموں کا پھل ہماری اولاد کو اور ان کی اولاد کو جھگڑنا پڑیگا یا نہیں۔ یہ سوال ایسا نہیں ہے جس کو پائیکس بالکل نظر انداز کر دے۔ مثلاً شادی کے یا تعلیم کے اصول جو مسئلہ طور پر پائیکس میں شامل ہیں۔ انگریزوں کے مشہور سوشل فلاسفر کڈ نے اپنی کتاب میں ان پر بحث کی ہے۔

لارڈ دیو انچند صاحب فرماتے ہیں۔ "دھرم کی بنیادی تعلیم ایشور کی ہستی ہے۔" یہ بھی مفروضات میں سے ہے۔ بعد دھرم ایشور کی ہستی کی تعلیم نہیں دیتا یا کم از کم اس

سوال پر خاموش ہے۔ ہندو شاستروں میں چار واک یعنی ناشکوں کے دھرم کو بھی دھرم بتلایا ہے۔ ایشور کی کیا صفات ہیں؟ لوگ ایشور کو کیا مانتے ہیں؟ اس کا لگا اثر انسان کی سوشل حالت پر پڑتا ہے۔ اور سوشل حالات کے اثر پالیٹکس کے احاطہ سے باہر نہیں لالہ دیو اپنچند کا چوتھا اصول بھی اسی طرح بالکل درست نہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ لالہ دیو اپنچند نے ”دھرم“ اور پالیٹکس کے محدّد و معینہ لئے ہیں۔ دھرم چند عقیدوں کا نام سمجھا گیا ہے اور پالیٹکس کا تعلق صرف گورنمنٹ کی فارم (صورت) سے سمجھا گیا ہے میر اپنا یقین ہے۔ کہ گورنمنٹ کی فارم کا لگا تعلق دھرم سے ہے۔ اور دھرم کا لگا تعلق گورنمنٹ کی فارم سے ہے۔ آریہ سماج کے اصولوں میں وہ مصنوعی فرق اور وہ مصنوعی تمیز دھرم اور پالیٹکس میں قائم نہیں رکھی گئی ہے جس پر لالہ دیو اپنچند کا سہارا ہے بہتر بتا اگر لالہ دیو اپنچند یہ اصولی بحث نہ چھیڑتے۔ کیونکہ مجھے اس امر کے ماننے میں ذرا بھی تامل نہیں۔ کہ آریہ سماج سماجک حیثیت سے رجحیت یعنی بقول عام معنوں میں پولیٹیکل جماعت نہیں ہے۔ مگر اس کا یہ سبب نہیں کہ آریہ سماج دھرم اور پالیٹکس میں کوئی اصولی فرق بیان کرتا ہے۔ یا آریہ سماج کے اصولوں میں کوئی ایسی تمیز کی گئی ہے۔ بلکہ اس کی وجہ یہ ہے۔ کہ آریہ سماج نے اپنے سرکاری ملازم ممبران کی خاطر اور مصلحتاً اس تمیز کو اپنے عمل میں قائم کر دیا ہے جس وقت اس ملک میں ایک غیر قوم کا راج نہ رہا اسی روز آریہ سماج اس مصنوعی تمیز کو دور کر دے گا۔

آریہ سماج اور نیشنل کانگرس کا جوھید لالہ دیو اپنچند نے بتلایا وہ بُہت حد تک درست ہے۔ گو یہ بحث بالکل غیر متعلق ہے۔ جو سماج ریاضی۔ تاریخ و جغرافیہ۔ پالیٹکس و ایکنامکس۔ انگریزی۔ دوزی گری۔ آریو وید۔ بڑھی دھرم کی تعلیم دینا اپنا فرض سمجھتا ہے وہ کہاں تک یہ کہہ سکتا ہے کہ وہ صرف ایک ”دھرمک“ جماعت ہے؟ ہم میں سے کسی نے کبھی یہ نہیں کہا۔ کہ آریہ سماج نیشنل کانگرس میں جذبہ ہو جائے۔

ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ یا تو آریہ سماج تعلیم دینا چھوڑ دے۔ یا اگر تعلیم دینا اُس کا فرض ہے تو وہ تعلیم سچی دے جھوٹی نہ دے ہمارا یہ عذر ہے کہ آریہ سماج اپنے تعلیمی کام سے اپنے دھرم کے برخلاف تعلیم دیتا ہے۔ آریہ سماج مندریں آریہ سماج یہ سکھاتا ہے کہ دینا الہامی کتب ہیں اور اس میں سوائے سچائی اور ایک پر ماتمائی پر جانے اور کسی قسم کی تعلیم نہیں۔ دیانند سکول اور دیانند کلج کے احاطہ میں آریہ سماج لوگوں کو یہ پڑھاتا ہے کہ ویدوں میں نیچر پرستی کی تعلیم ہے۔ ویدوں کی ابتدائی وحیانہ زمانہ کی کتب ہیں اور ویدوں کے بنائے ہوئے وحشی تھے۔ ان کو لکھنا آک نہ آتا تھا۔ وہ ننگے رہتے تھے اور گائے کا ماس کھانا کرتے تھے۔ شراب پیا کرتے تھے وغیرہ دیانند سکول اور دیانند کلج کے لڑکے امتحان پاس کرنے کے لئے اس قسم کے جوابات لکھنے پر مجبور کئے جاتے ہیں۔ یہ تعلیم کس حد تک دھارمک تعلیم ہے یہ ہم لالہ دیوان چند لالہ ہنسراج پر چھوڑتے ہیں۔ یہ صرف مثال کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ دیانند سکول اور دیانند کلج میں پڑھائی جاتی ہیں۔ اور جو صرف اس واسطے پڑھائی جاتی ہیں۔ کہ یونیورسٹیوں کے ساتھ الحاق رکھنے کے لئے اُن کا پڑھانا لازمی اور ضروری ہے۔

لالہ دیوان چند کا یہ بیان بھی غلط ہے۔ کہ آریہ سماج کا ادیش مقرر ہے اور نیشنل کانگریس کا نہیں۔ آریہ سماج کی نسبت نیشنل کانگریس کا ادیش زیادہ مقرر ہے۔ آریہ سماج کے ادیش کو آریہ سماج کے مختلف ممبر مختلف طور پر سمجھتے ہیں۔ لالہ دیوان چند صاحب آریہ سماج کا وہی ادیش نہیں سمجھتے جو لالہ ہنسراج جی۔ پنڈت آریہ مہنی آریہ سماج کا وہی ادیش نہیں سمجھتے جو پنڈت راجا جازم۔ لالہ دیوان چند آریہ سماج کا وہی ادیش نہیں سمجھتے جو لالہ گوہر رام۔

بہتر ہوتا اگر لالہ دیوان چند صاحب فرمادیتے کہ آریہ سماج کا مقررہ ادیش اُن کی نظروں میں کیسی ہے۔ اگر موجودہ نیشنل کانگریس کو مرہم کو کھلے کی کانگریس نہیں ہے تو وہ جو

آریہ سماج بھی رائے مولراج اور لالہ سائیندس کی آریہ سماج نہیں۔ بلکہ میں تو یہ بھی کہنے کی دلیری کروں گا کہ موجودہ آریہ سماج جو پارٹی سپریشٹ کے خیال سے بہت سے نازیبا کام کرنا ضروری سمجھتی ہے۔ وہ سوامی دیانند کی آریہ سماج بھی نہیں ہے۔ سماج نے سوامی دیانند کے بنائے ہوئے دھرم کو پیچھے ڈال کر سکولوں اور کالجوں کو اپنے ایمان کا جزو بنالیا۔ وہ آریہ سماج سوامی دیانند کی آریہ سماج نہیں ہے۔ *

آریہ سماج اور قطع تعلیق

آریہ سماج اور قطع تعلیق کے متعلق بھی لالہ دیوان چند کے خیالات میں بہت کچھ نزاع ہے۔ دیکھائی دیتا ہے۔ میری پوزیشن یہ ہے کہ انہوں نے صحیح بیان کیا ہے۔ میں اس کو پھر نقل کر دیتا ہوں :-

”میں نہایت زور سے اور صدق دل سے یہ یقین کرتا ہوں کہ سوامی دیانند ہر سوئی نے اور لیڈران آریہ سماج نے شروع سے ہی کوڑنٹنٹ کے سناٹے والی کاپریشن کے اصول کا پرچار کیا۔ سوامی جی کی تحریروں میں یہ اصول زور سے پایا جاتا ہے اور باقی لیڈر بھی قول اور فعل دونوں سے دہرائیں۔ اسی اصول کا پرچار کرتے رہے۔ گو ان کو کافی کامیابی نہیں ہوئی۔ کیونکہ انہیں اپنے اصولوں پر عمل کرنا پڑا۔ دلیری نہیں تھی۔ لالہ لاجپت رائے جی کی پوزیشن یہ ہے کہ سناٹے سے پیچھے خاص کر انکی بدلاؤنی کے بعد آریہ سماج اور دیانند کالج کو ایک نئی سڑک پر ڈال دیا گیا ہے۔ اور کلج میں حکام کی خوشنودمی حاصل کرنے کے لئے سوامی دیانند کی سپرٹ کچل دی گئی ہے۔ * میں لالہ دیوان چند کو یقین دلاتا ہوں کہ لفظ ”فعل“ میرے قلم سے سہواً نہیں نکلا۔“

دیاندر سکول کو آزاد رکھنے کے لئے جو کوششیں بنیانِ کلچ نے کیں وہ فعل میں داخل ہیں۔ سرکاری امداد سے انکار کرنا۔ انپیکٹروں کو اپنے مدرسہ میں نہ آنے دینا۔ وظائف نہ لینا۔ ٹورنٹنٹ میں اپنے لڑکوں کو نہ بھیجنا۔ اپنے بچوں کو حتی الامکان اُن عملیات سے بچا جا جس کو وہ درست نہ سمجھتے تھے۔ یہ سب فعل ہیں اور میں اس قسم کے افعال کی بڑی لمبی فہرست دے سکتا ہوں۔ جن بزرگوں نے اپنے لئے قطع تعلقی کو وہ اہمیت نہیں دی جو اب اُن سے منسوب کی جاتی ہے۔ وہی بزرگ آریہ سماج کو اس غلط راستہ پر ڈالنے کے گنہگار ہوئے۔ میں اپنے آپ کو بزرگ نہیں سمجھتا۔ مگر میں اپنے گناہوں کی ذمہ داری قبول کرنے اور اُن کے لئے پراسٹنٹ کرنا اپنا دھرم سمجھتا ہوں میرا یقین ہے۔ اچھے اور میں اپنے اس یقین کی دلائل ایک دوسرے آرٹیکل میں دینگا کہ آریہ سماج نے اسی تعلیمی پالیسی سے آریہ سماج کو کیسا سخت نقصان پہنچایا ہے اور نہ بچارا ہے اور جب تک آریہ سماج اس سبجیل سے رہا ہی نہ پائیگا وہ اپنے اصلی کام کو ہر طرف متوجہ نہ ہو سکتا۔ علی وقتیں بیان کرتے ہوئے لالہ دیوانچند نے بہت سے فرضی قلعے بنا کر اُن کو دھالے میں بہت ہمت صرف کی ہے۔ جہاں تک مجھے یاد ہے میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ آریہ سماج بحیثیت مجموعی پالیٹکس میں حصہ لے۔ اگر تعلیمی کورس میں تبدیلیاں کرنا اور یونیورسٹی سے قطع تعلقی کرنا پالیٹکس میں حصہ لینا ہے۔ تو یونیورسٹی کے ساتھ تعلقی رکھنا اور اس قدر سکول اور کلچ بنانا بھی پالیٹکس ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ تعلیم کو پالیٹکس سے جدا کرنے کی کوشش کرنا عجت ہے۔ جو جماعت مذہبی تعلیم کو چھوڑ کر دنیاوی یعنی secular دینے کا انتظام کرتی ہے وہ ضرور کسی حد تک بلکہ معقول حد تک پالیٹکس میں حصہ لیتی ہے میرا تو یہ دعویٰ ہے کہ آریہ سماج کے پروگرام و ادیش میں پولیٹیکل آزادی شامل تھی اور ہے۔ مگر آریہ سماج نے نہ صلاح و نہ مروجہ پالیٹکس کو اپنے احاطہ سے خارج رکھا ہے لیکن اسکے تعلیمی ادیش میں قومی آزادی شامل تھی۔ اب جبکہ تجربہ سے یہ معلوم ہو گیا کہ آریہ سماج

کی گذشتہ تعلیمی پالیسی اس قومی آزادی کے مخالف پڑی تو اس سے اپنی تعلیمی پالیسی کو تبدیل کرنے کی درخواست کی جاتی ہے۔ میں نے کہیں نہیں کہا کہ آریہ سماج نیشنل کانگریس میں جابجا ہو جائے یا تعلیمی پالیسی سے باہر بھی پولیٹیکل کام میں مصروف نہ ہو جائے۔ میرا تو یہ خیال ہے کہ آریہ سماج اپنے اعلیٰ ترین پالیٹکس *Politics* کی تعلیم دیتا رہے۔ اس میں جو نقصان آگئے ہیں۔ اُن کو دور کروا جائے۔ پولیٹیکل پارٹیوں کا ذکر کرتے ہوئے لالہ دیوان چند ایک منٹ کے لئے آریہ سماج کی پارٹیاں بھول گئے آریہ سماج میں پہلی تفریق اس قدر اصولوں پر نہ تھی جس قدر دیانند کالج کے سبب سے تھی۔ لالہ دیوان چند شاید اس وقت بالک تھے اور اُن کو معلوم نہیں کہ دونوں پارٹیاں کتنے بڑے دور رخ میں سے نکلیں۔ میں جانتا ہوں کیونکہ میں نے اس دور رخ میں پورا سفر کیا تھا۔ نمبروں کی شخصی آزادی۔ اس حصہ مضمون پر بھی مجھے بہت کچھ اعتراض ہے۔ کیا لالہ دیوان چند کا یہ منہ ہے کہ اگر نیشنل کانگریس کسی اصول کا پرچار کر سکے اور اس سے اصول آریہ سماج کے نزدیک درست ہو۔ تو ہمیں اس کی پیروی نہیں کرنی چاہیے۔ ان کی پیروی کرتے ہوئے نیشنل کانگریس کا حوالہ نہیں دینا چاہئے۔ یہ ایک قسم کا نزور ہے جس کی میری نگاہ میں کوئی وقعت نہیں ہے۔

لالہ دیوان چند نے جو تعبیر اصول و ہم کی کی ہے۔ وہ بھی انوکھی ہے مثلاً وہ فرماتے ہیں کہ ہمارا کام ایک آریہ سماجی کا فعل آریہ سماج کی بحیثیت جماعت کے الگ رہنے کا ہے۔ وہ جو چاہے کر سکتا ہے لیکن جہاں اس کا فعل آریہ سماج کو پلٹ لیتا ہے۔ آریہ سماج کا انٹر سٹ۔ دیکھتا چلائے۔ آریہ سماج نے اپنے واحد ممبروں کو اپنے لئے پولیٹکس راستہ چننے کی پوری آزادی دی ہے اور آئندہ بھی یہ آزادی دی جانی چاہئے۔ لیکن آریہ سماج کے ممبروں کو یہ حق نہیں کہ آریہ سماج کی سنتھن کو اپنے فعلوں سے کسی خاص سمت میں گھسیٹ لے جائیں۔ اگر ایک ایڈریٹک یا لیکس میں بہت دلچسپی لیتا

اور خاص پولیٹیکل خیالات کا پرچار کرنا چاہتا ہے۔ تو اُسے اپڈیشک کا کام چھوڑ دینا چاہیئے۔

اصول دہم اصل میں ایک پولیٹیکل اصول ہے مذہب یا دھرم سے جن معنوں میں لالہ دیوان چند دھرم شبد کا استعمال کرتے ہیں اس سے کچھ گہرا سمبندھ نہیں۔ وہ اصول رائے مولراج صاحب نے جان اسٹوارٹل کی کتاب موسومہ لبرٹی سے لیا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہر شخص آزاد ہی صرف اُس حد تک جائز ہے جس حد تک اُس سے سوسائٹی کو نقصان نہ پہنچے جب سوسائٹی معرض خطر میں ہو تو سوسائٹی کے ممبروں کو اپنی نشاں کے خلاف بھی کام کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے۔ اسی اصول کے مطابق گذشتہ جنگ عظیم میں یورپ اور امریکہ کی گورنمنٹوں نے اپنے ممبران کو اپنی کالشنس کے خلاف لڑائی میں شامل ہونے پر مجبور کیا کسی دھارمک سوسائٹی کو اس اصول کی پیروی کی ضرورت نہیں کیونکہ دھرم میں پالیسی یا مصالحت کا دخل نہ ہونا چاہیئے۔ اگر کوئی کام ادھرم نہیں ہے تو کسی دھارمک جماعت کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنے ممبران کو وہ کام کرنے سے روکے محض اس لئے کہ اس کے ایسا کام کرنے سے وہ گورنمنٹ وقت کے نزدیک مشتبہ ہو جاتے ہیں۔ لالہ دیوان چند فرماتے ہیں کہ اگر ایک اپڈیشک پالیٹیکس میں بہت دلچسپی لیتا ہے اور خاص پولیٹیکل خیالات پر چار کرنا چاہتا ہے۔ تو اُسے اپڈیشک کا کام چھوڑ دینا چاہیئے میری رائے میں یہ اصول بالکل غلط ہے اور اس پر عمل درآمد کرنے سے آریہ سماج اپنی دھارمک پیروی سے گر گیا ہے۔ اگر یہ اصول درست ہے جس کی پیروی کرتے ہوئے دیانند کان لکھی میٹنگ کمیٹی نے "دیو تاسروپ" بھائی پرمانند کو بلا اُن کا جواب لینے کے سو قوف یا معطل کر دیا تھا۔ تو پھر اب لالہ دیوان چند کیوں اُن کو آریہ سماج کے پلیٹ فارم سے لکھ دینے کے لئے مدعو کرتے ہیں۔ "دیو تاسروپ" بھائی پرمانند "دو دفعہ انگریزی عدالتوں سے سخت سے سخت پولیٹیکل جرائم میں سزا یافتہ ہو چکے ہیں۔ گو میری رائے میں دونوں

سزائیں غلط تھیں۔ تاہم آریہ سماج کے بہت سے دھارک نیتاؤں نے بھائی جی کو عین غیبت کے وقت میں اس طرح چھوڑ دیا جیسے کہ کوئی تندرست انگریز پلٹیک کے مریض سے بھاگتا ہے۔

لالہ دیوان چند صاحب فرماتے ہیں :-

بعض لوگ یہ بھی مناسب سمجھتے ہیں کہ آریہ سماج کے لیڈر پالٹیکس میں نمایاں حصہ نہ لیں۔ کیونکہ سوسائٹی کی موجودہ تعلیمی حالت میں سادھارن آریہ سماجی ان کی زندگی کے دونوں پہلوؤں میں تمیز نہیں کر سکتے میرا رجحان اس خیال کی طرف ہے۔ مگر میں اس پر زور نہیں دیتا۔

کیا میں لالہ دیوان چند سے دریافت کر سکتا ہوں کہ کونسل کا ممبر بننا پالٹیکس میں نمایاں حصہ لینا ہے یا نہیں۔ کیا یونیورسٹی کمیشن کے سامنے گورنٹ کی تعلیمی پالیسی پر نمکٹہ چینی کرنا پالٹیکس ہے یا نہیں۔ کیا گورنٹ کے حق میں وفاداری کی پراختیاء میں کرنا پالٹیکس میں داخل ہے یا نہیں۔ کیا گورنٹ کی خاطر لڑنا پالٹیکس میں داخل ہے یا نہیں؟ کیا لالہ دیوان چند نے کبھی اپنی آواز ان آریہ سماجیوں کے برخلاف بلند کی جو ایسا کرتے جا رہے ہیں۔ لالہ دیوان چند کے پالٹیکس میں صرف وہ فعل داخل ہیں جو گورنٹ وقت یا گورنٹ کے اعلیٰ عہدیدار نا پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے ہوں۔ پالٹیکس کی یہ تعریف صرف ان دماغوں سے نکل سکتی ہے جن کو پالٹیکس کی توجہ پونے کے مقابل کر دیا ہے۔ لالہ دیوان چند کے پیرو اگر اٹ بنے وہ بہت معنی خیز ہیں۔ لالہ صاحب فرماتے ہیں :-

جو گرسٹ کی عمر سے گزر چکے ہیں۔ وہ گھروں اور گھروں کے پریم کو چھوڑ دیں۔ اس کے بعد اپنے اور اپنے خاندان کے لئے کمانا بند کر دیں۔ اگر ان کا گذارہ ان کی موجودہ کمائی کے بغیر ہو سکتا ہے تو ساری کمائی ان میں دیدیں کر سکتی

اپنے دان کو بہت بڑھا دیں۔ جن کو پر ماتما نے توفیق دی ہے۔ وہ اس سال کی ساری کمائی دھرم اور ویش کے امین کر دیں۔ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہیں ملنا چاہیے۔ کہ جو آریہ سماجی پالیٹکس سے پڑے رہتے ہیں۔ وہ دل کی کمزوری یا خود غرضی کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں۔

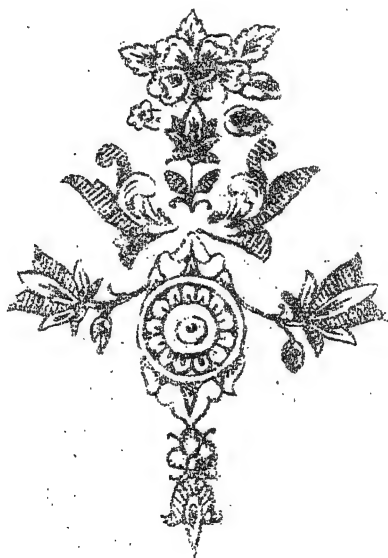
آریہ سماج پنجاب میں ششہاء میں قائم ہوا۔ دیانند سکول پنجاب میں ششہاء میں کھلا اور دیانند کالج ششہاء میں۔ ۱۹۰۷ء کی مردم شماری کے بموجب آریہ سماجوں کی تعداد ہندوستان میں اڑھائی لاکھ سے دو چاند تھی۔ آریہ سماج کی دھار کا کامیابی کا معیار اس تعداد سے ہونا چاہیے۔ جو لالہ دیوان چند نے مندرجہ بالا اقیباس کے پہلے فقرہ میں درج کیا ہے۔ میرا دعویٰ ہے کہ دیانند کالج اور آریہ سماج کا تعلیمی کام آریہ سماج کے دھرم پر چار میں بہت زبردست کار کاوش ثابت ہو رہی ہے۔ لالہ ہنسراج اور لالہ دیوان چند کی نگاہوں میں کامیابی کا معیار مندروں کی تعداد، ممبروں کی تعداد، سکولوں کی تعداد اور پاس شدہ لڑکوں کی تعداد ہے۔ میرا استیفاء ان اشخاص کی تعداد ہے۔ جنہوں نے سچ و سچ اپنی زندگی کو دھارک بنایا۔ اور جو لالہ دیوان چند کے الفاظ میں آریہ سماج کے عاشق و عاشق ہوئے۔ آریہ سماج نے سکولوں اور کالجوں کے عاشق پیدا کیے۔ لیکن آریہ سماج نے آریہ دھرم کے عاشق پیدا نہیں کئے۔ جس کی وجہ یہ ہے کہ آریہ سماج نے اپنے دھارک پنشن کو بونی ورسٹی تعلیم کے ماتحت کر دیا۔

لالہ دیوان چند فرماتے ہیں کہ "آریہ سماج کے ممبر اس وقت تک آریہ سماج کو سمجھنے سے مقدم رکھتے رہے ہیں" میں نہایت ادب سے اس سے انکار کرتا ہوں۔ آریہ سماج میں ایسی ہستیاں ہیں جو آریہ دھرم کو اور آریہ سماج کو "سب سے مقدم" سمجھتی ہیں۔ لیکن ان کی تعداد نہایت قلیل ہے۔ جس روز آریہ سماج کی تعلیمی باگ ڈور

آریہ سماں کے سچے عاشقوں کے ہاتھ میں آگئی۔ اسی روز آریہ سماں بے نظیر ہو جائے گا۔
اور اس پر کوئی اعتراض نہ ہو سکے گا۔

میں آریہ سماں کو دیا بچند کو اور ان کے ہم خیالوں کو یہ بھی بتا دوں کہ میں نیشنل کانگریس
کا عاشق نہیں۔ جو اصحاب ہندوستانیوں کو یہ آپدیش کرتے ہیں کہ وہ اپنے دلوں میں
آریہ سماں کو یا نیشنل کانگریس کو اول درجہ دیں۔ اور ان جماعتوں کا عاشق بنادیں
وہ اپنے ملک اور اپنے دھرم کے ساتھ سخت بے انصافی کرتے ہیں۔ ہم کو آریہ سماں کے
عاشق درکار نہیں۔ اس خیال نے آریہ سماں کو نہایت کمزور کر دیا۔ ہم کو آریہ دھرم
کے عاشق درکار ہیں۔ اسی طرح ہم کو انڈین نیشنل کانگریس کے عاشق نہیں چاہئیں
بلکہ ملک و قوم کے عاشق درکار ہیں۔ اگر آریہ سماں آریہ سماں کا یا دیانند کانگریس کے
عاشق ہونے یا پیدا کرنے کے بجائے آریہ دھرم کے عاشق بنائیں یا بنیں۔ تو اس
میں ان کا کلیان ہے۔ اور دیش کا اور سنسار کا کلیان ہے۔ سماجوں و مندروں و
سماجوں کا عشق ٹھیکہ ٹا ہے۔ صرف دھرم کا ہی عشق سچا عشق ہے۔ انشی ٹیو شنوں
کے عشق نے بہت لاگوں کو گمراہ کر دیا۔ اور یہ خیال جس قدر جلد چھوڑ دیا جائے اچھا
ہے۔ آریہ لوگ دھرم کو مقدم سمجھیں نہ کہ آریہ سماں کو۔ سوامی دیانند نے بھی یہی آپدیش
کیا۔ اور آریہ سماں کے اھول بھی یہی آپدیش کرتے ہیں۔ آریہ سماں کے عاشق اگر اپنا
عشق دھرم سے رکھتے۔ تو جو دشمنیں آج ان کو دیانند کانگریس کی تعابیر کا یا دیانند دینے
میں پیش آ رہی ہیں وہ پیش نہ آئیں۔ آریہ سماں کو دیانند کانگریس سے بے نسبت تھائیں یا
آریہ نیشنل تین اور سا دھن ہیں۔ بذات خود اھول نہیں ہیں۔ اور نہ زندگی کا
ادیش ہیں۔ اسی طرح نیشنل کانگریس بھی ایک ذریعہ اور سا دھن ہے۔ بذات خود
ہمارا معبود نہیں ہے۔ ہم کو پیار ہے اپنے دیش سے اور اپنے دھرم سے۔
یا بسے منرو! دھرم کے عاشق بنو۔ اسی سے تمہارا کلیان ہے۔ سوامی دیانند

کو جب معلوم ہوا کہ شومت کی سستھا ان کے دھارک مہراج پورا نہیں کرتی
 آنتوں سے فوراً اس کو چھوڑ دیا۔ ان کی اپنی زندگی میں بہت سے مندروں و ٹھٹوں
 کی نگہی پیش کی گئی۔ اور اس کے ساتھ لاکھوں روکروٹوں کی جائداد بھی ملتی تھی۔
 مگر اس نے ان سب پر لات ماری۔ کیونکہ اس کے دل سے مندروں و ٹھٹوں
 سستھاؤں کا عیش جاتا رہا تھا۔ وہ دھرم کا عاشق تھا۔ نہ کسی سلطان یا سبھا یا
 سمیروائے کا۔

اصلی قومیت و سوراخ

ہندوؤں مسلمانوں اور سکھوں سے پہلے

ہندو قومیت۔ مسلمان قومیت یا خالصہ قومیت کا خیال چھوڑ کر

سب ہندوستانی بن جاؤ

پنجاب کی تعلیمیافتہ جماعت میں بہت سے ایسے نیک زما و محبان وطن
 ہیں جن کے دل میں یہ خیال گڑا ہوا ہے۔ کہ ہندو و مسلمانوں و سکھوں میں
 کسی طرح اتفاق نہیں ہو سکتا۔ اور ان کے انٹرسٹ ایک دوسرے کے متضاد ہیں
 ایک عرصہء احباب اس تعلیم کی بنیاد ڈالی گئی۔ اور نوجوان ہندوؤں۔ نوجوان
 مسلمانوں اور نوجوان سکھوں کو یہ تعلیم دی گئی۔ ہندوؤں کو ہندو قومیت
 مسلمانوں کو مسلمان قومیت اور سکھوں کو خالصہ قومیت کا سبق پڑھایا گیا
 میں اس امر پر بحث نہیں کروں گا۔ کہ جس وقت یہ تعلیم دی گئی۔ اس وقت
 اس کی ضرورت تھی یا نہیں۔ میں اس امر پر بھی بحث نہیں کروں گا۔ کہ اس تعلیم
 سے کہاں تک فائدہ ہوا۔ اور کہاں تک نقصان۔ مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ
 پنجاب میں ہندوستانی قومیت کے راستہ میں یہ خیال زبردست رکاوٹ ہے

چندر دز ہوئے۔ میرے پاس تین چار ہندو نوجوان آئے ہیں ان کو سچے دل سے بھگت اور اچھے کیرکٹر کے نوجوان سمجھتا ہوں اور مجھے ان میں سے ایک کے ساتھ خاص طور پر پیار ہے۔ انہوں نے اپنی خدمات مجھے پیش کیں اور کئی طرح کی قربانی کرنے کے وعدے کئے۔ جن وعدوں کو میں سچا اور نیک نیتی پر مبنی سمجھتا تھا اور سمجھتا ہوں۔ میرے ساتھ کئی دفعہ ان کی گفتگو اس امر پر ہوئی کہ ان کو کس طرح اور کس طریقہ سے موجودہ جدوجہد میں کام کرنا چاہئے۔ ہم نے باہمی اتفاق سے ایک پروگرام بھی فیصل کیا۔ لیکن جب انہوں نے ذرا گہرے طور پر اپنی آتماؤں کا امتحان کیا۔ تو اپنے آپ کو اپنی سابقہ تنگ قومیت کی حد سے بالاتر جانے کے ناقابل پایا۔ اور مجھے کہہ بھیجا کہ ہم تو ہندو قومیت کے ولدادہ ہیں۔ اور ہم اس سے اوجھل نہیں جاسکتے۔ مجھے افسوس ضرور ہڑا۔ مگر میں ان کی صاف گوئی پر عاشق ہوں اور ان کا بڑا دلچ ہوں۔ اس سے مجھے یہ معلوم ہوا کہ پنجاب کے کم از کم ہندوستانی قومیت کے لئے کام کرنا ہے کیسا مشکل ہے۔ میں اس آرٹیکل کے ذریعہ اس صوبہ کے ہونٹوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی شخص اچھا ہندو۔ اچھا مسلمان یا اچھا سکھ نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ وہ پہلے اچھا ہندوستانی نہ بنے۔ جب تک کہ ہم تینوں مذہبی جماعتوں کو یہ تلقین دیتے رہیں گے کہ ایک پولیٹیکل اور اقلیتی نفع پسند بات میں ہے۔ کہ یہ اپنے ہندو پن یا مسلمان پن یا سکھ پن پر زور دیتے رہیں تب تک ہم کو کبھی سوجھ بوجھ حاصل نہ ہوگا۔ اور غیر قوم کی حکومت مل سکے گی۔ سوجھ بوجھ حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے کہ ہندوؤں کو ہندو قومیت کے خیال سے مسلمانوں کو مسلمان قومیت کے خیال سے اور سکھوں کو خالص قومیت کے خیال سے بالاتر لے جایا جائے۔

مجھے کئی تعلیم یافتہ ہندوؤں نے کہا۔ کہ ہم مسلمانوں پر اعتبار نہیں کر سکتے۔ ہمارا موجودہ اتفاق محض مصنوعی ہے۔ چنانچہ ہمت سے مسلمان بھی ایسا ہی خیال ہندوؤں

کی نسبت رکھتے ہیں۔ اور خالصہ لادخوالوں کو بھی یہی سبق دیا جا رہا ہے۔ میں نہایت ادب اور نہایت خلوص سے اپنے ہوطنوں سے اس خیال کو دل سے نکال دیتے کی اپیل کرتا ہوں۔ خلوص سے خلوص اور محبت سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ ہم کو چاہئے کہ ہم ایک دوسرے پر اختیار کریں۔ ہمارا اتفاق مصنوعی نہیں ہے۔ بلکہ ہمارا اتفاق مصنوعی ہے۔ ہم ایک ہی ٹیٹی سے بنے ہیں۔ ایک ہی نسل سے ہیں۔ ایک دوسرے کو اس ملک سے نکال نہیں سکتے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اتفاق سے رہیں اور اپنے اپنے فرائض انجام دیتے رہیں۔ اس کے انتظام کو ایسے سلسلہ میں پروردیں کہ پھر کوئی غیر قوم ہم پر دست اندازی کر نہ سکا۔ حوصلہ نہ رکھے۔ اگر ۲۲ کروڑ ہندو ۲ کروڑ مسلمانوں سے ایسے خائف ہیں کہ وہ بغیر ادا ایک تیسری قوم کے اپنی ہستی کو قائم نہیں رکھ سکتے تو میری رائے میں بہتر ہو کہ ان کی بہتری ختم ہو جائے اور وہ اپنے آپ کو ہندو کہنا چھوڑ دیں۔ اگر ہندو دھرم میں اس قدر زور نہیں کہ وہ اپنے ہٹوں کو دوسرے مذاہب کے پیروں کے ساتھ دیکر رہنا نہ سکھاوے اور ان میں اتقدر طاقت پیدا کر دے کہ کسی دوسری مذہبی جماعت کو ان کی پولٹیکل ہستی کو نابود کر نہ سکا۔ حوصلہ نہ رہے۔ ہندو دھرم ایک ناکارہ چیز ہے اور جس قدر جلد اس کو چھوڑ دیا جائے بہتر ہے یہی خیال اسم اور خالصہ دھرم کی بابت بھی کہا جاسکتا ہے۔ اگر ۲ کروڑ مسلمانوں میں اس قدر طاقت ہو کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں اور ان کی اسلامی جماعت کو قائم رکھنے کے لئے ہندوستان میں ایک غیر قوم کی حکومت ضروریات سے ہے۔ تو میں کہوں گا۔ کہ مسلمان اسلام پر ایک بڑا دلخنگا تے ہیں۔ اور اپنے مذہب کی توفیق کرتے ہیں۔ جب مسلمان ہندوستان میں آئے تھے۔ تو ان کی جماعت کس قدر بڑھتی اور اگر اس وقت انہوں نے ہندوستان کی حکومت حاصل کر لی۔ تو کیا وہ اب آئندہ اپنے آپ کو برابری کی حالت میں بھی نہیں رکھ سکتے۔ اسی طرح سے میں خالصہ بھائیوں سے بھی یہی عرض کروں گا۔ سوراجیہ حاصل کر لینے ضروری ہے کہ ہندوستان کے ہندو مسلمان

خالصہ بھائی اس خیال کو اپنے دل سے دُور کر دیں کہ اب بھی ہندوستان میں ہندو یا مسلمان یا خالصہ رائج ہونا ممکنات سے ہے۔ ہندو مسلمانوں کو نہیں نکال سکتے مسلمان ہندوؤں کو نہیں نکال سکتے۔ اور خالصہ بھائیوں کے لئے ان دونوں بڑی جماعتوں کو زیر کر لینا ناممکنات سے ہے۔ ہندو قومیت و مسلمان قومیت و خالصہ قومیت کا خیال گمراہ کرنے والا ہے۔ خدا نے ہندوستان کو دوسرے ممالک سے ایک علیحدہ ملک بنایا ہے۔ اس ملک کے تمام باشندے ہندوستانی ہیں۔ جہاں اس عظیم الشان ملک میں کافی گنجائش ہے۔ کہ وہاں رہتے ہوئے مختلف مذہبی جماعتیں اپنے اپنے مذہبی عقیدے کے مطابق مذہبی مراسم ادا کریں۔ میں اس میں تین یا چار قومیتوں کے نشوونما پانے کی گنجائش نہیں۔ ایک ملک میں ایک ہی قوم رہ سکتی ہے اور اگر ہم اپنے آپ کو ایک قوم نہیں بنا سکتے۔ تو ہم کو آزادی کو الوداع کہہ دینا چاہیے۔ ہماری حکمران قوم نے ہمارے دل میں یہ خیال بٹھا دیا ہے اور وہ ہمیشہ اسی خیال کو مضبوط کرنے کی فکر میں رہتی ہے۔ کہ ہماری مذہبی آزادی صرف انہیں کی بدولت قائم رہ سکتی ہے۔ ان لوگوں نے انٹرینڈ والوں کے دل پر بھی یہی جاوڑ ڈالا ہوا تھا۔ جو اب ٹوٹ گیا ہے دنیا کی تمام امپیریل قومیں اسی طرح اپنا سکتہ جماتی ہیں۔ اور لوگ مذہبی تعصب یا جنبہ داری میں پھنسے ہوئے ان کی خود غرضی کو نہیں دیکھ سکتے۔

میرے وہ ہندو بھائی جو ہندو قومیت کے دلدادہ ہیں۔ اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ کہ ان کے سامنے دو ہی راستے ہیں۔ ایک راستہ ابدی غلامی کا ہے۔ اگر وہ اپنے مسلمان بھائیوں پر اعتبار نہ کریں گے۔ ان کے ساتھ رشتہ اتحاد پیدا نہ کریں گے۔ جو مشبہات یا شکوک ان کے دل میں مسلمانوں کی طرف سے ہیں ان کو دور نہ کریں گے۔ اور پورے اعتماد سے مسلمانوں کے ساتھ تعلقات پیدا کرنے کے موقع نہ ڈھونڈیں گے۔ تو وہ ہمیشہ کے لئے ایک بیرونی قوم کے غلام رہیں گے۔ ان میں سے چند گورنر یا وزیر یا کونسلر یا جج یا چیف جسٹس بن جائیں۔ مگر وہ کبھی آزاد نہ ہوں گے۔ میری اپنی رائے میں تو وہ امریکن لڑکا جو کوکلو

کے جو تے صاف کر کے دو تین ڈالروں میں کماتا ہے۔ مگر جب رات کو سوتا ہے تو اس کو پرینٹسٹ کی
 کے خواب آتے ہیں۔ اور وہ یہ دشتواس رکھتا ہے کہ اگر موقع ملے تو وہ امریکہ کے پرینٹسٹ کی
 گڈی پر بیٹھے گا۔ ان ہندو گورنروں۔ وزیروں اور جسٹسوں سے لاکھ درجہ زیادہ ہنر اور
 شکستہ ہے۔ جن کو ہر دم یہ خیال رہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو انگریز یہ سمجھ لیں کہ وہ کافی
 حد تک ان کا پیڑ خواہ نہیں۔ میں مذہبی عقیدہ سے ہندو ہوں۔ تمام عمر مختلف طریقوں سے
 ہندوؤں کی خدمت کرتا رہا ہوں۔ جب لیاقت خود میں نے مسلمانوں اور عیسائیوں کے
 حملوں سے ہندو دھرم کو ڈیفنڈ کیا ہے۔ نہ صرف ہندوؤں کو مسلمان اور عیسائی ہونے سے
 روکا۔ بلکہ عیسائی اور مسلمان ہوئے۔ ہندوؤں کو واپس لینے میں مدد دی۔ اچھوت جاتیوں
 کو ہندو حلقہ سے باہر جانے سے روکا۔ میں نے یہ سب کچھ کیا۔ اور مجھے ذرا خسار نہیں
 کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ مگر باوجود اس کے میرا یہ دشتواس اور یقین ہے کہ ہمارے لئے
 پولیٹیکل نجات کا راستہ ایک ہی ہے۔ اور وہ یہ ہے کہ ہندو مسلمانوں کے ساتھ ولی کھول
 کر نہایت ایمان داری سے کامل خلوص کے ساتھ۔ بلا کسی قسم کے شرک و شبہ۔ کب پورے
 اعتماد و وفور سے مل جائیں۔ اگر ہندو ازم میں کچھ بھی سچائی ہے۔ اور اگر ہندوؤں
 کی محبت بیکانگٹ سچی ہے اور دکھاوے کی نہیں تو ممکن نہیں کہ مسلمان ان پر اعتماد
 نہ کریں۔ اور ان کے ساتھ نہ ملیں۔

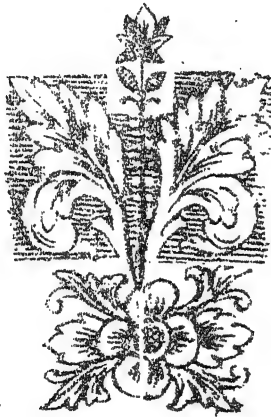
بعض ہندوؤں کا یہ خیال ہے کہ ہمیشہ ہم کو ہی دینا پڑتا ہے۔ اور اگر ہم اسی طرح
 دیتے چلے گئے تو آخر اس کی کیا حد ہے۔ مجھے یقین ہے کہ مسلمان اور خالصہ بھائی بھی
 ایسا ہی سمجھتے ہیں۔ یعنی یہ کہ ہمیشہ ان کو دینا پڑتا ہے۔ اور ہندو کسی نہ کسی چال
 سے ان سے بازی لے جاتے ہیں۔ میری رائے میں یہ خیالات فاسد ہیں۔ کوئی کسی
 سے نہیں دیتا۔ اور جو دیتا ہے آخر میں اُسی کی جیت ہوتی ہے۔ جو شخص اپنی طاقت و
 قابلیت کو جانتا ہو اور جانتا ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے سکتی۔

البتہ جو شخص اپنی کمزوری یا لاچارسی یا بد عملی کی وجہ سے دبتا ہے وہ ہمیشہ مغلوب رہے گا اس کے لئے غالب آئینہ کا خیال ہی محض خواب ہے۔ جو شخص مذہب کی طاقت رکھتا ہو دبتا ہے۔ اس کے دہنے میں بھی شان ہے۔ جو مجبوری سے دبتا ہے۔ اس کے لئے دہنے کی شکایت کرنا لا حاصل ہے وہ تو ہمیشہ ہی دے گا۔

ہندو تو جوانو! میں تم پر عاشق ہوں۔ مجھے یہ فخر ہے کہ دیش بھگتی۔ حُب الوطنی۔ ایشا رنسی۔ بلند جو صلی۔ قوم پرستی۔ میں تم اپنے برادران وطن سے بڑھے ہوئے ہو۔ جس کی وجہ یہ ہے کہ گذشتہ پچیس سال میں حکمران قوم ہمیشہ تم کو دباتی اور ذلیل کرتی رہی ہے۔ جس قدر وہ تم کو دباتے گئے اور ذلیل کرتے گئے۔ اسی قدر تمہارا حوصلہ بڑھتا گیا۔ اور تمہارے اندر سلف رسکٹ اور اپنے آپ پر شوہن کریمگی نیک عادتیں زیادہ نشوونما پائی گئیں۔ جو جماعت ایک بیرونی حکمران قوم کے سارے بڑھنا چاہتی ہے اس کے اندر سے سیلف رسکٹ اور خوداری کے جذبات کمزور ہو جاتے ہیں۔ تمہارے بعض خود غرض و لالچی لیڈروں نے تم کو بھی وفاداری کے سبق سکھانے کی کوشش کی اور تم سے تعلیم یافتہ نوجوانوں کو حکمران قوم کے دسترخوان سے جوٹے ٹکڑے کھانے کا عادی بنا دیا۔ مگر کئی بواحد سے ان کو پوری کامیابی حاصل نہیں ہوئی۔ یہیں یہ نہیں بٹا۔ کہ تمہارے اندر وفاداری کی تعداد کم ہے۔ مگر میں یہ جانتا اور محسوس کرتا ہوں۔ کہ ہندوؤں کی درمیانی جماعتوں میں دیش بھگتی اور قوم پرستی کا جذبہ زیادہ پورے طور پر گھس ہے۔ تمہاری دیش بھگتی و قوم پرستی پر یہ دھبہ نہ آنا چاہئے۔ کہ تم کو اپنے برادران وطن پر کھوسہ و اعتماد نہیں ہے۔ خواہ وہ مسلمان ہوں یا سکھ لوگ تم کو بھڑکائیں گے مگر تم کو اشتعال میں نہ آنا چاہئے۔

اگر کھوسہ و اعتماد سے تم کو عارضی نقصان بھی پہنچے تو اس کی پرواہ نہ کرو۔ مجھے اُمید ہے کہ اسلامی غیرت اور خالصہ بلند جو صلی پورے اعتماد و کھوسے سے تمہارا

ساتھ دے گی۔ اور یہ سب مذہبی جماعتیں ہندوستانی قومیت کو بنانے اور اس کو
 مضبوط کرنے میں شانہ بشانہ کام کریں گی۔ اور ایک شاندار آزاد ہندوستان کے
 نشوونما کرنے میں پوری مدد دیں گی۔ ان تینوں جماعتوں میں بہت سے آدمی اس
 کام پر لگے رہتے ہیں۔ کہ وہ ہندو قومیت و مسلمان قومیت و خالصہ قومیت کے
 نام پر دشوار اس دشمنی کو دیکھ کر ہر ایک کے لیے بیچ بوسے رہیں۔ ان سے بچو۔ ورنہ کچھ عرصہ
 تو درگزار ایک صدی میں بھی سوراہیہ حاصل نہ ہوگا۔

یورپین اقوام کا پولیٹیکل اخلاق

دُنیا کی تاریخ اس امر کی کافی دہائی شہادت دیتی ہے۔ کہ پولیٹیکل اخلاق کی کسوٹی ایک جی ہے اور اس کا نام ”مصلحت“ ہے۔ پرکے زمانہ کے ایشیائی مذہب اور مذہب پولیٹیکل اخلاق کی ڈیٹنگ نہ مار سکتے تھے۔ وہ علانیہ لڑتے تھے۔ ملک گیری کرتے تھے۔ اور ملک رانی کے لئے مصلحت بلکل کا ہتھیار استعمال کرتے تھے۔ اخلاق۔ انصاف اور تہذیب کا نام نہ لیتے تھے۔ زمانہ حال کی تہذیب کا یہ خاصہ ہے۔ کہ وہ جو کرتے ہیں تہذیب انصاف اور اخلاق کے نام پر کرتے تھے۔ اگر ملک گیری کرتے ہیں تو اس لئے کہ ”وحشی“ قوموں میں جو ہزار ہا برس قبل از مسیح تہذیب یافتہ چلی آتی ہیں ”تہذیب“ پھیلائیں۔ اگر ملک رانی کرتی ہیں تو اس لئے کہ ان قوموں کو جو ہزار ہا برس قبل از مسیح پولیٹیکل ہستی رکھتی تھیں۔ قانون بناتی اور انتظام کرتی تھیں۔ اس قابل بنائیں کہ وہ اپنی حکومت آپ کر سکیں۔ یہ یورپین قومیں اگر غیر ملک کو ریلیں بنائے نہیں لگائے پر مجبور کرتی ہیں تو اس لئے کہ ان ریلوں و تاروں سے ان ملک کی تجارت کو فروغ ہو اور ان کی مالی حیثیت رو بہ ترقی ہو۔ غرض ان کی ملک گیری و ملک رانی اور تجارت سب اخلاق کی اعلیٰ بنیادوں پر قائم ہے۔ وہ دُنیا میں قانون کا راج قائم کرنا چاہتی ہیں۔ ان کا قانون امیر اور غریب میں کوئی تفریق نہیں کرتا لیکن انکی

عدالتوں میں عموماً انصاف صرف روپیہ والے کو ملتا ہے۔ وہ نسلی مساوات کے دلدادہ ہیں۔ اور رنگ و نسل کی کوئی تیزان کے نزدیک جائز نہیں۔ مگر صرف رنگ ہی ان کی نظروں میں پسندیدہ اور قابل اعتبار ہے۔

وہ دنیا میں بزورِ شمشیر جمہوریت قائم کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن ان کی جمہوریت میں مفتوحہ قوموں کی جمہور رعایا کو کوئی حق نہیں۔ ان کی جمہوریت کا اصول یہ ہے کہ فاتح قوم مفتوح قوم پر جس طرح چاہے حکومت کرے۔ وہ ایشیا میں تہذیب و جمہوریت پھیلانے کے لئے مختلف حصص ایشیا پر قبضہ کرتے ہیں لیکن ان کے اعلیٰ سے اعلیٰ بدر اور ان کے بڑے سے بڑے جمہوریت کے پیہلے نیک نیتی سے یہ رائے رکھتے ہیں کہ ایشیائی قومیں جمہوریت کے اصول کو نہیں سمجھتیں اور وہ دنیا تلوار اور زور کی قدر کرتی ہیں۔ وہ تبت۔ ہندوستان۔ چین۔ جاپان۔ آسام۔ برما۔ ایران۔ ترکی اور ترکستان میں انصاف اور تہذیب کا راج قائم کرنا چاہتے ہیں۔ وہ افریقہ کے وحشی باشندوں کو مذہب بنانا چاہتے ہیں۔ وہ یورپ میں بھی کم تہذیب یافتہ قوموں کو (مثلاً آئرلینڈ۔ روس۔ پولینڈ۔ ممالک بنگال وغیرہ) کو اپنے شیڈڈ رڈ تہذیب پر لانا چاہتے ہیں۔ ان کے دل انسانی محبت کے جذبہ سے لبریز ہیں۔ ان کی چھاتیوں سے انصاف اور انسانیت کے دھندھکی نہریں بہتی ہیں۔ ان کے دماغوں میں انصاف و عدل کے ستار اور کسی قسم کے چھوٹے جذبات کا دخل نہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ دنیا پر حکومت کر نیکابار وہ اپنے کندھوں پر لے کر باقی ساری دنیا کو آرام کی نیند سلا دیں۔ محاذات اپنے اپنے مقامات پر ان کے عدل و انصاف کے بھروسہ پر آرام کی نیند سوئے وہ دنیا میں ہر قسم کی رنجیت تکلیف اور مصیبت اٹھا کر اس کا انتظام کریں۔ دنیا کے مختلف مذاہب کے قوم پرستوں کو وہ ڈاکو۔ راہزن اپنے ملک کے بدخواہ۔ اپنی قوم کا دشمن۔ وحشی اور غیر مذہب کہہ کر پکارتے ہیں۔ ان کے

اخبار اور اُن کے خیر خواہ اُن کو جاہل۔ بے وقوف۔ بد باطن۔ خود غرض کا خطاب دیتے ہیں۔ اور تہذیب اور اخلاق کے نام پر اُن سے اور اُن کے دیگر اہل ملک سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ اُن اخلاق کے اصولوں کے دلدادہ خیر خواہان بنی نوع انسان کو اپنی قوم و ملک کو ان کے ہاتھ فروخت کرتے ہیں۔ اور ایک مٹھی بھرتے کے عوض ان لوگوں کا ساتھ دیتے ہیں اور اپنی قوم و ملک کی غلامی کو دیر پا کرتے ہیں اُنکی رو کرتے ہیں۔ ان کو وہ اخلاق مجسم۔ دانشمند۔ سمجھدار۔ اپنی قوم کے بہترین خیر خواہ بے نفس محبان وطن کہہ کر اُن کو خطابات۔ جاگیرات وعدے دیتے ہیں۔ اور ہر طرح سے ان کے گیت گاتے ہیں۔ ان کے نزدیک ہر ایک ملک کا بہترین نفع اسی میں ہے۔ کہ اُن کے زیر حکومت آجائے اور ہر ایک ملک کے قوم پرستوں اور دانش مندوں کا فرض ہے۔ کہ ان کے جھنڈے کے نیچے آکر ان کو تمام دنیا کی دولت اکٹھا کرنے میں مدد دیں۔ اُن کے نزدیک بہادر وہ ہے جو ان کے جھنڈے تلے آکر دوسرے ممالک کو فتح کرنے میں اُن کی مدد کرے۔ اُن کے نزدیک شجاعت اسی کا نام ہے۔ کہ انسان تازہ سے تازہ طاقتور ہتھیاروں کے ذریعہ کتنی قوموں کو زیر کرے اور بھتے انسانوں کو اپنی گشتاخی کا سبق سکھائے۔ ان کے نزدیک ردِ ناث ہوؤ، ایسے ہی لوگوں کا حق ہے۔

یورپ کا یہ اخلاقی کوڈ صرف انسانی لوگوں پر ہی حاوی نہیں۔ اس میں وہ تمام قومیں اور انسان شامل ہیں جو کسی طرح سے بھی ان کے امپیرلزم کے مخالف ہوں۔ چار سال ہوئے۔ روس پر بولشویکسوں نے قبضہ کر لیا۔ یہ بولشویک اسی ملک کے باشندے ہیں اور ان کے اصول کہتے ہی غلط ہوں مگر اُن کی زندگی سادہ اور شخصی خود غرضی و عیاشی کے جرائم سے بری ہے۔ تاہم تمام یورپ اور امریکا ملکوں کو۔ بے ایمان بنی نوع انسان کا دشمن کہہ کر پھارتا رہا۔ اور اُن پر طرح طرح کے

جھوٹے اور بے بنیاد الزام لگاتا رہا۔ انگریزی اخبار لوگوں کو ان سے متفرک کرنے
 رہے اور یہ بھی دانتے رہے۔ کہ ان لوگوں سے صلح کی گفتگو کرنا ان کے اخلاقی کوڑ
 کے احکام کے سخت متضاد تھا لیکن جس وقت برطانیہ کلاں کو دنیا میں بذریعہ
 تجارت تہذیب پھیلانے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اور جب برطانیہ کلاں
 اپنی تمام جنگی طاقت اور اپنی تمام فوجی قوتوں سے ان کو زبون کرنے میں ناکامیاب
 رہا۔ تو برطانیہ کلاں کے تمام تہذیب یافتہ اور شائستہ اخلاق۔ مجسم بدبڑوں نے
 ان سے صلح کرنی چاہی۔

اسی طرح برطانیہ سالہا سال سے آئر لینڈ کے قوم پرستوں کو ڈاکو۔ قاتل۔
 خونی۔ پر معاش وغیرہ کہتا رہا۔ طرفین نے سینکڑوں بلکہ ہزاروں آدمی ایک دوسرے
 کے مار ڈالے اور نہایت سیرجی سے ایک دوسرے کے ساتھ لڑا۔ کیا اس
 جنگ میں بوڑھا۔ بچہ۔ بیوہ اور یتیم کوئی بھی محفوظ نہ رہا۔ کو۔ شاہ کو تباہ کر دیا گیا
 گھروں کو جلا دیا گیا۔ سوتے ہوئے آدمیوں کو پکڑ کر مارا گیا۔ راستوں میں لہجروں
 اور مسافروں کو ہندوق کا نشانہ بنایا گیا۔ ریلیں توڑ دی گئیں۔ غرض کوئی کام نہیں
 ہے۔ جو ان تہذیب کے پھیلانے والوں نے نہیں کیا۔ آئر لینڈ کے قوم پرستوں
 نے بھی ترکی ہ ترکی جواب دیا۔ حتیٰ کہ تیار پولیٹیکل اخلاق کی نمائش سے تنگ
 آ گئی۔ اب انگریزی قوم کے انصاف کی شکل بدل گئی۔ ان آئرش قوم پرستوں
 کے سردار سٹوڈی وبرا صاحب کو صلح کی گفتگو کے لئے بلایا گیا اور لندن میں اسکی
 وہ عزت کی گئی جو آزاد قوموں کے حکمرانوں کے ساتھ کی جاتی ہے۔ مگر دور جانے کی
 ضرورت نہیں۔ ہندوستان میں بھی اس اخلاق کا نمونہ اپنی آنکھوں کے سامنے
 دیکھ رہے ہیں۔ پنجاب کا سب سے بڑا باغی "قوم پرست" فرج پنجاب گورنمنٹ
 کا وزیر اور پرنس آف ویلز کی استقبالیہ کمیٹی کا رکن اعظم ہے۔ یہ گال کا سب سے

بڑا سرکاری مجرم اور باغیوں اور یادو گوتوں کا سردار آج گورنمنٹ بنگال کا معتمد ہے لیکن
کے وہ سب سے بڑے مجرم جن کے برخلاف زور شور سے آرٹیکل لکھے جاتے تھے
یوپی گورنمنٹ کے سب سے قابل اعتماد عملدار ہیں۔ ابھی پچھلے سال ہی پنڈت جگت نرا
پر اظہار مارا ہنگامی ہو کر نکلا۔ اور ان پر طرح طرح کے الزام لگائے جاتے تھے۔ لیکن
آج ان کی تعریف کے راگ گائے جا رہے ہیں +

اس تصویر کی دوسری طرف بھی دیکھنے کے قابل ہے۔ وہ ہندوستانی جو سال
گزشتہ تک نوکر شاہی میں کسی قسم کا کوئی وصف نہیں دیکھ سکتے تھے اور جو گورنمنٹ
کے خلاف اپنی زبان و قلم کی توپیں چلاتے تھے۔ اور پولیٹیکل پلیٹ فارم کو اور آرٹیکل
اختیارات کو دھواں دھار کر دیتے تھے۔ آج نہ صرف اُس نوکر شاہی کے دفاع میں آ رہے ہیں
بلکہ اس کے مزاج بنے ہوئے ہیں۔ آج نوکر شاہی کا نام تشدد والی
نگاہوں میں براہِ واجب ہے۔ آج وہ ان معاصرین کو پھانسیاں دلوئے جیلانہ بھی لے رہے ہیں
طرح سے ذیل کروانے کی فکر میں ہیں۔ جو ابھی دو سال ہوئے انکے واسطے قابلِ عزت تھے
اور جنکی ذات اور حیثیت اور ایثار نفسی میں وہ کالموں کے کالم سیاہ کرتے تھے +

مغربی تمدن یا تیرے شعبہ کے انسانی سمجھ سے بالاتر ہیں۔ اس لیے وہ اپنی اخلاق
تیرے کرشمے ہماری تچہ بدری سے اُونچے ہیں۔ یہ تچہ میں ہی طاقت ہے کہ تو دن کو راستہ
اور رات کو دن کر کے دکھا دے۔ یہ تیرے ہی میں گن ہیں۔ کہ تو اخلاق کی تصویر کو گن
طرح سے بدل دے۔ اخلاق کو بد اخلاقی اور بد اخلاقی کو اخلاق بنا دے۔ ہم تیری
طاقت کے قائل ہیں گو تیری سچائی کے ابھی تک قائل نہیں ہوئے۔ مگر تیرے اخلاق میں
یہ طاقت ہے کہ ہم کو کبھی کبھی اپنی سمجھ پر بھی شبہ ہو جاتا ہے۔ یہ ناممکن نہیں کہ تیرا بد اخلاق
باد دینے بھی چلی جائے۔ جو کہ تیری سچائی کے قائل نہیں۔ اس لیے یوروپین اخلاق تو سب
شبستانِ ناز میں سیاہ کیا گیا ہے۔ سچ سچ آج کل تو ہی تو یہ۔ باقی سب مایوسی سے +

کیا قومی انشٹی ٹوشنوں میں تنخواہیں

سارے اسٹاف کو برابر ملنی چاہئیں؟

ایک قومی انشٹی ٹوشن کے ویوٹنگ ماسٹر یعنی کھڈی استاد نے مجھے ایک طویل چٹھی لکھی ہے جس میں اس امر پر اعتراض کیا ہے کہ جس انشٹی ٹوشن میں وہ کام کرتا ہے۔ اس کے اسٹاف کے ہر ایک انگریزی یونیورسٹی کا ایم۔ اے ہے۔ اور انگریزی کی تعلیم دیتا ہے۔ کیوں دوسروں پر مہوار تنخواہ دیکھتی ہے۔ حالانکہ اس کو بہت محدود تنخواہ ملتی ہے۔ اس نے یہ بھی اعتراض کیا ہے۔ کہ حالانکہ ہم انگریزی زبان کی تعلیم کے خلاف لیچر دیتے ہیں۔ تاہم انگریزی جانتے والوں کو زیادہ تنخواہیں دیتے ہیں اور ان کی عزت کرتے ہیں۔ ان الزامات میں بہت کچھ صداقت ہے۔ اس بات پر سوچنا کہ ہمارے موجودہ سوشل نظام میں جو معاوضہ کام کرنے والوں کو ملتا ہے وہ بالکل کسی اصول پر مبنی نہیں ہے۔ موجودہ پولیٹیکل و اقتصادی حالات نے بعض خاص قسم کی لیاقتوں کی بازاری قیمت مصنوعی طور پر بڑھائی ہوئی ہے۔ سوشل یا سماجک انصاف اس امر کا مقتضی تھا کہ ہر ایک شخص کو یا تو اس کی حسب ضرورت معاوضہ یا مول اس اہلیوں پر ملتا کہ اس کا کام سوسائٹی کے لئے کس قدر مفید ہے

یہ دونوں اصول جو سوشلسٹ فلاسفی نے بیان کئے ہیں۔ اور اس وقت ان کا امتحان سوویٹ روس میں ہو رہا ہے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ ان تک اس تئریک میں اہل روس کو کامیابی ہوگئی ہے۔

موجودہ سوشلی انٹیلجنٹ انصاف کے اصول پر نہیں چند تئریکس نظام میں منتقل ہوئے اور صاحبِ عائد ادلوگوں کو بڑا لحاظ دیا جاتا ہے اور بڑا لحاظ اس امر کے اعلیٰ ذات کو جس حد تک سوسائٹی کے واسطے مفید ہے۔ بہت کچھ طاقت حاصل ہوگئی ہے طاقتِ داختر، زیادہ تر ان کے ہاتھوں میں اکٹھا ہو گیا ہے۔ وہی بازار سی قیمت کو مقرر کرنے پر اب وہی اس کو تبدیل کر رہے ہیں۔ اس لئے جو خدمات دہندگان کے لئے زیادہ مفید ہیں۔ ان کی قیمت زیادہ ہے۔ اسی اصول پر کلا کو بے اندازہ نہیں ملتی ہے۔ آپس میں پائیش بہاری گھوڑ پچاس سائڈ ہزار روپیہ ہوا ہے ایک پیداکو سکتا ہے۔ حالانکہ اسی ریاست کا آدمی کسی دوسرے ملک میں اس سے دسواں حصہ والی پانچا سواں حصہ بھی پیدا نہیں کر سکتا۔ پوری کئی طاقت دہندگان کے ہاتھ میں ہے۔ انہوں نے قانون ایسے بنائے ہیں کہ جن سے دہندگان کی جفا اور ان کے آرام کی بہت زیادہ پرواہ کی گئی ہے۔ تمام سوسائٹی ایک قسم کے فرضی اصول پر قائم ہے۔ اس لئے سب ہی خدمات کی قیمت فرضی مقرر ہوگئی ہے۔ سوسائٹی کے واسطے سب سے مفید اور ضروری خدمات کے انجام دینے والے وہ لوگ ہیں جو کھانے کے لئے اناج۔ پہننے کے لئے کپڑا اور رہنے کے لئے مکان بناتے ہیں۔ مگر سوسائٹی نے ان تینوں خدمات کو بہت حقیر قرار دے رکھا ہے۔

بعض لوگ شاید یہ کہیں گے کہ دائمی و روحانی خدمات کی قدر مادی خدمات سے بہت زیادہ ہے۔ لیکن دیکھتے ہیں کہ اکثر قابل سے قابل معصوف و اہل قلم اور بعض نہایت لائق سے لائق استاد و واعظ کچھ کے مرتبے ہیں۔ مستثنیات کے سوا

وعدہ قائم نہیں ہو سکتا قیمت اس خدمت کی زیادہ ملتی ہے جو موجودہ *Complaints* سوسائٹی کو زیادہ مفید معلوم ہوتی ہے۔ ایسی سوسائٹی میں کیا ہم قوم پرست اپنے قومی انشٹی ٹیوٹنوں میں مختلف اصولوں پر عمل کر سکتے ہیں جو اب نفی میں دینا پڑے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ اول تو ساری قوم پرست، پوشیل، معاملات میں مساوات کے قائل نہیں اور وہ موجودہ نظام میں اس قسم کا انقلاب پیدا کرنے کے حق میں نہیں۔ دوم عوام الناس میں۔ ان اصولوں کا پرچار نہیں ہوا جب تک سوسائٹی کی اکثریت ان خیالات کی نہ ہو جائے تب تک ان خیالات کو عمل میں لانا نہ صرف مشکل بلکہ ناممکن ہے۔ قومی مجالس ضرور پر قوم سے جس کرتی ہیں۔ اس کو وہ چند نمبروں کے خیالات کے مطابق خرچ نہیں کر سکتیں۔

تاہم میں اپنے عزیز گھنٹہ ناسٹر کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر وہ پیشہ میں وہ لیاقت پیدا کر لیں جو اپنے کام میں ان کے کالج کے پرنسپل نے حاصل کی ہے تو ان کے لئے تنخواہ غالباً چار سو روپیہ ماہوار بھی تقوڑی ہوگی۔ پیشہ ور لوگ اگر آپس میں اتفاق کر لیں تو وہ اپنی تنخواہ جس قدر چاہیں پڑھا سکتے ہیں میں کل جالندھر میں ایک نہایت ہی دولت مند بٹنے کی دوکان پر چندہ مانگنے کے لئے گیا۔ میں وہاں پر فہرہ یا ایک گھنٹہ بیٹھا رہا۔ آخر اس نے بہت سے صلاح مشورہ اور کج بحث کے بعد قریباً ۷۵ روپے پیش کئے۔ اس کی رائے میں یورپاریوں کی آمدنی میں تو بچہ اضافہ ہونا چاہئے۔ مگر ان سے جو مطالبات سوسائٹی کرتی ہے۔ اس میں شی ہرگز نہیں ہونی چاہئے مثلاً اس کو اس میں تو اعتراض نہیں کہ اناج یا روٹی کی قیمت میں بیڑی ہو جائے۔ بشرطیکہ اس کو سستی خرید کر گراں فروخت کرنے کی اجازت ہو۔ مگر ان کو اس میں سخت اعتراض ہے کہ مزدوروں کی مزدوری میں۔ نوکروں کی نوکری میں ریل کے کرایہ میں۔ بابوؤں کے ناجائز مطالبات میں یا ان کے ٹیکس میں بیڑی ہو۔

سوسائٹی کے لیڈروں کی ایک یہ شہادت ہے کہ اس میں اس قسم کے بے محنت و دولت گناہ والوں کو اس قدر فوقیت و عزت اور توقیر حاصل ہے۔ سچا ہی ہو اس کی حفاظت کے لئے لڑتا ہے یا پھر دیتا ہے اس کو صرف چند روپے یا بیس روپے میں بخواہو لڑتی ہے۔ لوگوں کو اس کو روٹی پکا کر دیتا ہے اس کو دس روپے یا پھر سو روپے میں لٹا کر خرید لیتا ہے۔ تمام دنیا مختلف صورتوں میں اس کی خدمت کرتی ہے جس کا پختہ یہ ہے کہ وہ بے اندازہ روپیہ جمع کر کے نادر و نایاب اشیاء اور سونے اور چاندی اور ہاتھی اور گناہوں کا

دُنیا میں خدمتیں دے زیادہ پاک اور متبرک ہیں۔ جن سے بنی نوع انسان کا فائدہ ہو۔ جن خدمتوں میں انسانوں کو قتل۔ خاندانوں کو تہ و بالا۔ ملکوں کو تباہ و تباہ اور زبرد زبرد کرنا پڑتا ہے۔ وہ خدمتیں مقابلتہ ناپاک اور نامتبرک ہیں۔ جو خدمتیں جسمانی طاقت پر منحصر ہیں وہ اسی حد تک پاک ہیں جس حد تک وہ آزادی کے راستہ میں یا کمزوروں کے وظیفہ میں یا حفاظت خود اختیار میں کی جاتی ہیں۔ دُنیا کی تاریخ میں ایک زمانہ تھا کہ تمام طاقت فوجی لوگوں کے ہاتھ میں تھی۔ آج کل کی تہذیب کو اس بات کی شہنی ہے۔ کہ اس نے فوجی طاقت کو سول طاقت کے ماتحت کر دیا ہے۔ لیکن محض شہنی ہی شہنی ہے۔ اصلیت اس میں صرف اس قدر ہے۔ کہ زمانہ حال میں فوجی طاقت روپیہ کی طاقت کے ماتحت ہے۔ اور ان تہذیبوں روپیہ کی تہذیب ہے۔ اس میں زر کی پوجا کی جاتی ہے۔ اور اس واسطے طاقت کا مرکز سا ہو کر اور سرمایہ دار ہیں۔ سا ہو کر اور سرمایہ دار ہیں۔ قدر چاہیں مضبوط آدمی اپنی ملازمت میں لوگوں کو رکھ سکتے ہیں۔ دولت مند اور سرمایہ دار اقوام دُنیا بھر کے جنگجو اور طاقتور انسانوں کو اپنی ملازمت میں بھرتی کر کے ان سے کام لے سکتی ہیں۔ اس وقت دُنیا میں راج ان لوگوں کا ہے جن کو ہمارے بعض بھائی حقارت سے بنیا کہتے ہیں۔ ہندوستان کی تجارت پیشہ اقوام سے علحدہ رکھنے کے لئے انگریز بنیے

کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ کیونکہ وہ ان بیبیوں کو ایسا سستانیں خرید
سکتے جیسا کہ وہ جنگجو اقوام کو۔ ورنہ ان کے سوشل نظام میں اس وقت جو قدر
منزلت بننے کی ہے۔ وہ کسی جویش کی نہیں۔ انگریزی بنکوں کے منتظران کو اور
انگریزی کارخانہ کے مہتمان کو فوجی افسران سے بھی زیادہ تنخواہیں ملتی ہیں۔

ہمارے بعض مسلمان دیکھ بھائی یہ فخر کرنے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں
نے برٹش ایسپائر کو وسیع بنانے میں۔ انگریزوں کی لڑائیوں کے لڑنے میں۔
دوسری قوموں کو انگریزی طاقت کے ماتحت لانے میں بیش بہا خدمات کی ہیں
ان خدمات کی بنیاد پر وہ نہ صرف جاگیریں۔ پنشنیں۔ انعامات و اکرامات مانگتے ہیں
بلکہ گاسا میاں۔ عہدے اور کونسلوں کی جگہاں بھی مانگتے ہیں۔ ان کا مطالبہ یہی
ہے۔ انہوں نے اپنی جہانی طاقت کو ایسا مستحکم کیا کہ اس کی قیمت وصول
کرنے کے لئے وہ طرح طرح کے مطالبات کرنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ ان کو اس امر
کا فخر نہیں کہ انہوں نے دنیا کے بھلے کا کوئی کام کیا۔ ان کو اس امر کا فخر نہیں
کہ انہوں نے دنیا میں اپنا پاکیزہ مذہب پھیلایا۔ ان کو اس امر کا فخر نہیں کہ انہوں
نے دماغی دنیا میں کوئی قابل قدر ترقی کی۔ ان کو صرف اسی امر کا فخر ہے۔ کہ انہوں
نے سرکار انگریزی کو اس ملک میں تسلط جمانے میں مدد دی۔ سرکار انگریزی کے
ہندوستانوں نے غیر ہندوستانی دشمنوں کو بیچا دکھایا مگر انگریزی کی سلطنت
کو پھیلایا۔ دوسری قوموں کو غلام بنایا۔

ہم کو سورا جیہ کب ملے گا؟

ہماتنگا ندھی کے ساتھ دورہ کرتے ہوئے جو کچھ میں نے وہی۔ بھوانی روہتک۔ گوجرانوالہ اور اولپنڈی میں دیکھا۔ اس سے میرا یقین ٹھنک گیا کہ ہم کو ایک سال میں سورا جیہ مل سکتا ہے۔ بشرطیکہ ہم (۱) باسن نان کو اپریشن کریں۔ (۲) اپنے اندر ڈسپلین پیدا کریں۔ بھوانی۔ گوجرانوالہ اور اولپنڈی میں میں ہماتنگا جی کے ساتھ استورات کے جلسوں میں شامل تھا۔ اور جو نظارہ میں نے ان استورات کے جلسوں میں دیکھا وہ مجھے تمام عمر نہ بھولے گا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ دلش میں جوش کاٹی ہے۔ اور لوگ (مرد و عورت) سب سورا جیہ حاصل کرنے کے خواہشمند ہیں۔ وہ سب کے سب موجودہ طریقہ گورنمنٹ سے بہت ناراض ہیں۔ اور سورا جیہ حاصل کرنے کے لئے بہت بے قرار ہیں۔ ان کے دل اتحاد کی انگوں سے بھرے ہوئے ہیں۔ اور وہ ہماتنگا ندھی کو اپنی ان امیدوں کا مرکز سمجھتے ہیں۔ اور اسی واسطے انکی پوجا کرتے ہیں۔ پچھلے آٹھ سات ہفتوں میں مجھے لاہور کے طالب علموں سے بھی ملنے کے موقع ملے۔ اور میرا دل گواہی دیتا ہے کہ پنجاب کے طالب علموں کے دل قوم پرستی کے دلوں سے لبریز ہیں۔ مگر ان کے ماتا پتا ان کو آگے بڑھنے سے روکتے ہیں۔ اور ان میں اتنی بہت نہیں۔ کہ جو غلامی کی زنجیریں

رواج نے۔ عادت نے اور ضرورت نے ان کے پیروں میں ڈال دی ہیں انکو توڑ
 کر آزاد ہو جائیں۔ پس ان کو الزام نہیں دے سکتا جب میں دیکھتا ہوں۔ کہ
 پنجاب کی تعلیم یافتہ پارٹی کے لیڈر جو تمام عمر آزادی۔ آزادی پکارتے رہے
 اور اسی کی تعلیم دیتے رہے۔ اس وقت اپنی آستائیں اس قدر طاقت نہیں
 پاتے۔ کہ وہ آزادی کی اس جنگ میں قوم کا ساتھ دیں۔ تاہم تعلیم یافتہ پارٹی
 کا درمیانی دواؤں نے طبقہ و حوام الناس پورے دل سے جوش و خروش سے
 ہاتھ لگا دھکی کے مت کے ماننے والے ہیں۔ اور ان کے ساتھ ہیں۔ اور میرا
 یقین ہے کہ جس وقت وہ وقت آئیگا۔ جب مہاتما جی ان کو آگے قدم رکھنے کی
 ہدایت کریں گے۔ تو وہ ضرور ان کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ اس بات سے
 انکار کرنا نا حاصل ہے۔ کہ مہاتما جی ایک با امن انقلاب پیدا کرنا چاہتے
 ہیں۔ لوگوں کے دلوں میں تو انقلاب پیدا ہو چکا۔ ان کی زبان سے اسی انقلاب
 کی صدا آتی ہے۔ تیسرا قدم ان کے افعال کا ہے۔ یہ ضروری ہے۔ کہ لوگوں
 میں ضبط کرنے اور عفتہ سے بچ کر شانتی سے تکلیف و مصیبت برداشت
 کرنے کی عادت ڈالی جائے۔ بعض لوگ اس کو ناممکن سمجھتے ہیں۔ لیکن
 میں اس کو ناممکن نہیں سمجھتا۔ یہ نہایت ضروری ہے کہ ملک میں امن رکھا جائے
 امن میں کسی طرح کا خلل نہ آنے دیا جائے۔ اور ہر قسم کی دست درازی کو روکا جائے
 کسی چیز کو حاصل کرنے کی تین منزلیں ہوتی ہیں۔ اول من میں اسکی
 خواہش کا ایسی زبردست صورت اختیار کرنا کہ انسان ہر وقت اسی کا بیان
 کرتا ہے۔ اور اسکے نہ ملنے سے اپنے آپ میں بیزار ہو۔ دوم من کی خواہشوں
 کا باقی میں آنا۔ جس وقت زبان بے خوف ہو کر اپنی خواہشوں کے ظہار میں
 صرف ہوتی ہے تو یہ دوسرا زبردست قدم اس کے حاصل کر نیکا ہوتا ہے

تیسری منزل وہ ہے کہ جب انسان اس چیز کو حاصل کرنے کے لئے کرم کرنے لگے میرا خیال ہے کہ ہم دو منزلوں میں سے گزر چکے ہیں اس وقت ہم تیسری منزل میں داخل ہونے والے ہیں یا ہو رہے ہیں تعلیم یافتہ جماعت کے لیڈروں کی دودلی ہماری ترقی کی رفتار میں حائل ہے۔ مگر یہ بات کوئی ہم ہی پر مخصوص نہیں ہے۔ دنیا کی تاریخ میں ہمیشہ ایسا ہی ہوا ہے تعلیم یافتہ جماعت کے اولین طبقہ نے اپنے تمام انٹر سٹ حکمران قوم کے ساتھ وابستہ کر لئے ہیں۔ اور وہ اس وقت اپنے انٹر سٹ کو قربان کرنے کے لئے تیار نہیں ہو سکتے۔ دل سے وہ بھی آزادی کے حق میں ہیں۔ لیکن ان کے اقتصادی انٹر سٹ اُن کو حکمران جماعت کا ساتھ دینے کے لئے مجبور کرتے ہیں۔ میں اس کا یوس نہیں ہوں۔ اور بھروسہ رکھتا ہوں کہ جب ویش کے لئے قربانی کی سپرٹ اُن کے اندر برویش کیے گی۔ تو وہ ضرور قوم کا ساتھ دیں گے۔ اور ملک کے عوام الناس اُن کو ایسا کرنے پر مجبور کریں گے۔ عوام الناس کا جوش۔ ان کی شرمشا اور ان کے اندر جو اس وقت قربانی کی سپرٹ موجود ہے۔ یہ ہمت جو صلا فزا ہے۔ اور مجھے یقین پڑتا ہے کہ اگر تعلیم یافتہ اپنی زندگی کی پو تر تاد بے غرضانہ سپرٹ سے اُن کو یقین دلا دیں کہ وہ پیچھے نہ ہٹیں گے تو عوام ان کی پیروی کریں گے اور ان کے بنائے ہوئے راستے پر چلنے کے لئے تیار ہوں گے۔

سوراجیہ حاصل کرنے کے لئے سب سے بڑی ضرورت اس امر کی ہے کہ ملک کی پبلک لائف کو پورے پاکستان اور بے غرضانہ بنایا جائے اور اس میں سادگی اور قربانی کی سپرٹ پیدا کی جائے جس روز ہم کو یہ درجہ حاصل ہو گیا اسی روز ہم کو سوراجیہ حاصل ہو جائے گا۔

منہ و علم ارشاد شو ایسی کی گنجی ہے

جب میں نے پہلے شملہ میں بیگم دیا تھا۔ اس وقت شیش کا ٹکڑا نے نان کو
پریشانی یعنی عدم تعاون کو قبول نہیں کیا تھا۔ اس کے بعد دو کانگریسیں ہوئیں اور
دونوں نے عدم تعاون کو منظور کر لیا۔ متواتر کئی قیادتیں بہتہ دستانی پر تھیں اور
پلیٹ فارم میں شملہ عدم تعاون پر بحث ہو رہی ہے۔ چونکہ کچھ اس کے حق میں
اور اس کے برخلاف آواز بلند کیا ہے۔ تاہم عدم تعاون کے متعلق کئی غلط فہمیاں
ہیں۔ جن کو مانتے نہ جانے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ کیونکہ عدم تعاون کے مفاد
متواتر غلط بیانی سے کام لیتے ہیں۔

سب سے اول بات جو عدم تعاون کی نسبت سمجھ بھٹی چاہئے۔ وہ یہ ہے کہ
نریک موالات بھیڑ کے سسکے کاہ آپت کالی (عدم سہم) کوئی بھی آدمی گورنمنٹ وقت
کے ساتھ تراز وہ گورنمنٹ قومی ہو یا غیر قومی مکمل قطع تعلق نہیں کر سکتا۔ خصوصاً اسی
گورنمنٹ سے جس نے اپنے جال کو ایسا وسیع پھیلا دیا ہے کہ زندگی کی کوئی شاخ بھی اس کی
نگرانی سے خالی نہیں۔ مثلاً شملہ میں دیکھئے یہاں یربانی۔ بگ۔ روشنی۔ جو زندگی کی
ابتدائی ضروریات ہیں۔ یہ سب گورنمنٹ کی زیر نگرانی ہیں۔ یہاں کی میونسپلٹی کلکتہ
ایک سرکاری جماعت ہے۔ اور شملہ کا بہت بڑا رقبہ اس کی ملکیت ہے۔ ایسی ضرورت
میں اگر کوئی نکتہ چیرے پر بحث کرے۔ کہ عدم تعاون کے ماننے والوں کو شملہ میں رہنا ہی

نہیں چاہئے۔ تو یہ بحث بالکل لچر اور بیہودہ ہوگی۔ اسی واسطے کانگریس نے ان
 باتوں کو صاف طور پر بیان کر دیا جن میں وہ ترک موالات کی سفارش کرتے ہیں
 اس رزلویشن کے باہر جو تعلقات گورنمنٹ کے ساتھ ہیں۔ ان میں تاحال انہوں نے
 ترک موالات کو نکتہ ہی رکھا ہے۔ مثلاً ابھی تک انہوں نے یہ سفارش نہیں کی کہ
 ہر محکمہ کے سرکاری ملازم ملازمت چھوڑ دیں۔ اس لئے کانگریس نے ترک موالات
 کے لئے وہ حکم چھانٹے ہیں۔ جن میں گورنمنٹ کی طاقت اور اس کی ہر دلیزیری کا
 وار و مدار ہے۔ ترک موالات کا اصول یہ ہے کہ جس گورنمنٹ سے ہم ناراض ہیں اور
 جو اپنی رعایا کی پرواہ نہیں کرتی اور جو بقول مانتا گاندھی کے شیطانت کرتی ہے
 اس کو ہم کوئی ایسی مدد نہ دیں جس سے وہ گورنمنٹ زیادہ مضبوط ہو جائے۔ ترک موالات
 کی کامیابی کا وار و مدار ہمارے اپنے اخلاقی بل پر ہے۔ اور اس لئے انٹرنیشنل
 کانگریس قوم سے اپنے اندر اخلاقی طاقت پیدا کرنے کے لئے اپیل کرتی ہے اور
 ہم کو ہدایت کرتی ہے۔ کہ زندگی کے بعض بڑے رکٹوں میں ہم گورنمنٹ پر بھروسہ
 کرنا چھوڑ دیں۔ اور جن باتوں سے کہ ہماری قومیت کمزور ہوتی ہے ان کو ترک کر دیں
 مثلاً اس گورنمنٹ کا بڑا زور تعلیم یافتہ جماعت پر ہے۔ جو اپنی قومیت اور اپنی تہذیب
 کو چھوڑ کر انگریزی قوم کی مددگار اور انگریزی تعلیم کی دلدادہ ہو گئی ہے۔ دوسری
 بڑی بھاری اخلاقی امداد اس گورنمنٹ کو عدالتوں کے ذریعہ سے ملتی ہے۔ ہمارا
 چھوٹے سے چھوٹا مقدمہ اور بڑے سے بڑا مقدمہ ان عدالتوں میں جلتا ہے۔ اور
 ہم کو آپس میں ایک دوسرے پر ایسی بے اعتباری ہو گئی ہے۔ کہ ہم کسی ہندوستانی
 کو اس قدر قابل اعتبار نہیں سمجھتے۔ کہ اس سے بلا رو و رعایت انگریزی امیڈ
 کر سکیں۔ جب کبھی ہندو مسلمانوں میں کوئی تنازعہ ہوتا ہے تو ہم انگریزوں سے
 انصاف کرنے کے خواہشگار ہوتے ہیں۔ اور انگریز ہماری اس کمزوری کا فائدہ

اٹھا کہ ہم کو یہ محسوس کراتے ہیں۔ کہ گویا انگریزی گورنمنٹ کے بغیر ہمارا گذارہ نہیں ہو سکتا۔ ہماری قومی آزادی کے دشمن یا مخالف ہم کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ جب ہندو مسلمانوں کو ایک دوسرے پر اعتبار نہیں اور وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے گلوگیر رہتے ہیں۔ تو اس ملک میں سورا جیہ کس طرح قائم ہو سکتا ہے۔ اس واسطے ترک موالات کی سب سے ضروری مدیہ ہے۔ کہ ہندو مسلمانوں کے درمیان اتفاق کو بڑھایا جائے۔ ان کو ایک دوسرے پر اعتبار کرنا اور بھروسہ کرنا سکھایا جائے۔ سورا جیہ حاصل کرنے کی پہلی شرط یہ ہے۔

ہندو مسلمانوں کے درمیان ترک موالات کے سبب سے اور خلافت اور پنجاب کے معاملات کی وجہ سے جو اتفاق قائم ہو گیا ہے۔ اس سے انگریزوں میں بہت فکر ہو رہا ہے۔ جس اپنے ہندو مسلمان بھائیوں کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ ترک موالات کی کامیابی کی کنجی اور سورا جیہ کی کنجی ہندو مسلم اتحاد ہے۔ ہمیں چاہئے کہ موجودہ زمانہ کو غنیمت سمجھ کر اس اتفاق کو مستقل بنائیں۔ ہندوؤں کو یہ چھنا چاہئے کہ اس ملک میں سورا جیہ قائم نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ سورا جیہ کے حامل کرنے میں اور اس کو بعد میں قائم رکھنے میں مسلمان ان کے ساتھ شامل نہ ہوں۔ مسلمان کو یہ یاد رکھنا چاہئے کہ اسلام یوروپین قوموں کے ہاتھ سے اپنی عزت کو محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ جب تک کہ ۲۲ کروڑ ہندو مسلمانوں کو اسلام کی آزادی کے بحال کرانے اور قائم رکھنے میں مددگار نہ ہوں۔ ابھی چند مہینے ہوئے کہ ہم کو ہندوستان کے بڑے بڑے حکام اور ہندوستان کے بڑے بڑے اینگلو انڈین اخبار۔ بلکہ ہمارے اپنے ہی ماڈریٹ بھاشی یہ طعن دیتے تھے۔ کہ صلح نامہ ٹرکی ایک امر فیصلہ شدہ ہے اور اس کی تبدیلی کے لئے کوشش کرنا زائیکان ہے۔ ہندو اور مسلمانوں کے اتفاق کا یہ نتیجہ ہے۔ کہ آج انگلستان اور فرانس دونوں کے دونوں عہد نامہ

ٹرکی میں قابل قدر تبدیلیاں کرنے کے لئے خود آمادہ ہیں۔ بعض ہندو بھائی یہ خوف کرتے ہیں کہ اگر محمد نامہ ٹرکی مسلمانوں کے حسب اطمینان تبدیل ہو گیا۔ تو وہ ہندوؤں کا ساتھ چھوڑ دیں گے اور پھر انگریزوں سے بلجا میں گئے۔ مجھ کو اس قسم کا کوئی خطرہ نہیں۔ کیونکہ میں مسلمانوں کو ایسا بیوقوف نہیں سمجھتا۔ آج جو طاقت انہوں نے ہندوؤں کے ساتھ اتحاد سے پیدا کی ہے۔ اگر وہ ان کو ذرا مل کر دیں گے تو جو فائدہ سے ان کو سکھانامہ کی ترمیم سے اب پہنچنے والے ہیں ان کا پھر ہاتھ سے چلا جانا ناممکنات سے نہ ہوگا۔ میں یہ نہیں خیال کرتا کہ محمد نامہ ٹرکی میں جو تبدیلیاں ہونے والی ہیں وہ صرف ترکیب موالات کی تحریک کا نتیجہ ہیں۔ مگر میں یہ ضرور یقین کرتا ہوں کہ ہندوستان میں ہندو مسلم اتحاد اور ترک موالات نے بہت حد تک انگلستان کو اس محمد نامہ کی ترمیم پر رضامند ہونے کے لئے قائل کیا ہے۔ اینگلو انڈین اجبار اور اینگلو انڈین حکام ہر روز کانگریس کی پارٹی پر محول اڑاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ترک موالات کامیاب نہیں ہوا۔ ان کی بحث یہ ہے کہ ترک موالات کے سلسلے میں بہت تھوڑے وکیلوں نے وکالت چھوڑی بہت تھوڑے خطاب یافتہ لوگوں نے اپنے خطاب ترک کئے اور بہت تھوڑے طالب علموں نے سکولوں اور کالجوں کو چھوڑا۔ مگر ترک موالات کی کامیابی یا ناکامیابی کو اس معیار سے جانچنا نہ صرف غلطی ہے بلکہ بے وقوفی ہے۔

ترک موالات ایک سپرٹ ہے۔ اس تحریک کی باقی تمام شاخیں اس سپرٹ کو ظاہر کرنے اور منتقل کرنے کے ذریعہ ہیں۔ ترک موالات کی کامیابی یا ناکامی ان عظیم الشان جلسوں سے لگائی چاہئے۔ جو ہندوستان کے ہر ایک حصہ میں ہوتا تاکہ اندھی اور دیگر لیڈران کانگریس کی تقریریں سنتے اور ان کی عزت کرنے کے لئے ہوتے رہے ہیں۔ اگر ترک موالات ناکامیاب ہے۔ چکا ہے تو کیوں نا اہل لیڈر یا

اینگلو انڈین حکام اپنے خیالات کے پرچار میں اتنے بڑے بڑے جلسے نہیں کر سکتے
 آج ماڈریٹ لیڈر اپنے دفتر میں بیٹھ کر یا انگریزوں کو ڈائنگ روم میں گرم
 گرم چائے پیتے وقت مہاتما گاندھی کے نان کو اپریشن کا نچل اڑا سکتے ہیں لیکن
 ان کو یہ جرأت نہیں کہ ملک کے کسی حصہ کی بہدروی اپنی طرف لٹینے سکیں۔ کیا کسی
 شخص کو اس بات سے انکار ہو سکتا ہے۔ کہ ہندوستان کے عوام اور ہندوستان
 کے نوجوان قریباً سب مہاتما گاندھی کے ساختی ہیں۔ ماڈریٹ پارٹی میں صرف وہ
 چند بزرگ ہیں۔ جن کی عمر میں ان نعمتوں کے انتظار میں خرچ ہوئیں۔ جو آج انکو
 ریفاہیم سکیم کے طفیل حاصل ہو گئیں۔ اور ترک موالات کی کامیابی کی دوسری
 دلیل یہ ہے۔ کہ گورنمنٹ کے چھکے چھوٹے ہوئے ہیں اور وہ اپنا تمام زور اس
 تحریک کو ملیا میٹ کرنے میں خرچ کر رہی ہے۔ اگر یہ تحریک ناکامیاب ہو چکی
 ہوتی۔ تو گورنمنٹ کو اپنی جدید تشدد کی پالیسی جاری کرنے کی ضرورت نہ ہوتی۔
 ایک مٹھی کو مارنے کے لئے اس قدر طاقت خرچ کرنے کی ضرورت نہ ہوتی لیکن
 آج ہندوستان کی تمام گورنمنٹیں مح اپنے مددگاروں کے جن میں بدقسمتی سے
 ہندوستانی تعلیم یافتہ جماعت کے بہت سے لیڈر شامل ہیں۔ اپنا پورا زور مہاتما
 گاندھی کی تحریک کو ٹھکنے میں لگا رہے۔ بالکل بھڑکے عرصہ میں بیسوں آدمیوں
 کی زبان بندیاں ہوئیں اور بیسوں کے برخلاف احکامات زیر دفعہ ۱۴۹ انقلاب
 فوجداری جاری کئے گئے۔ جن کو ترک موالات کے معتقدوں نے نہایت صبر سے
 برداشت کیا۔ ترک موالات کی کامیابی کی یہ دلیل ہے۔ کہ ہم نے بغیر کسی قسم کے
 امن میں خلل ڈالنے کے گورنمنٹ کو اس قسم کے تشدد کے لئے مجبور کر دیا۔ یہ تشدد
 سب سے بڑا ثبوت عدم تعاون کی کامیابی کا ہے۔ ہمارے ماڈریٹ بھائی جو اس
 وقت ہر ایک صوبے میں گورنمنٹ کے دائیں بازو بنے ہوئے ہیں اور سلطنت

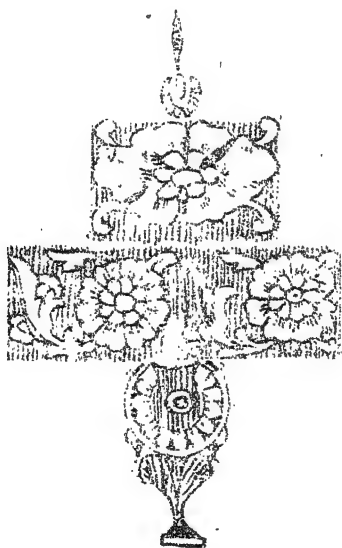
کے انتظام میں حصہ لے رہے ہیں۔ وہ بھی پورے طور پر اس تشدد کے ذمہ دار ہیں۔ تشدد کی پالیسی اس صوبے میں سب سے زیادہ زوروں پر ہے جس کا گورنر ایک دیسی ہے جس سے ہر ایک سمجھدار ہندوستانی کو یقین ہوتا جاتا ہے۔ کہ جب تک گورنمنٹ کی باگ ڈور ہندوستانیوں کے ہاتھ میں نہ آئے۔ خاص خاص ہندوستانیوں کا عہدہ ہائے جلیلہ پر ممتاز ہو جانا نہ صرف ہمارے لئے مفید نہیں بلکہ مضر ہے۔ انگریزوں نے اب یہ پالیسی اختیار کی ہے۔ کہ وہ اپنے ہم خیال ہندوستانیوں کو بڑے بڑے عہدے دے کر ان سے وہ غلط کام کروائیں جو وہ پہلے خود کرتے تھے۔ ہمارے بھولے بھائی اس جال میں پھنس گئے۔ اور جہاں اُن کو آج اس بات کا فخر ہے۔ کہ وہ گورنمنٹ وقت کے ذمہ دار عہدہ دار بن کر گورنمنٹ کے مددگار ہیں۔ وہاں اُن کو یہ بھی فخر ہو گا۔ کہ وہ ان ہندوستانیوں پر سختی کرنے کے بھی ذمہ دار ہیں۔ جو ملک کی آزادی کی خاطر جدوجہد کر رہے ہیں۔ میرا یہ یقین ہے کہ خواہ ایک وکیل بھی وکالت نہ چھوڑے اور ایک بھی لکھو سکونوں اور کالجوں سے نہ نکلے اور ایک بھی خطاب یافتہ اپنا خطاب نہ چھوڑے ترکِ موالات کی پالیسی کبھی ناکامیاب نہیں ہو سکتی۔ کیونکہ اس کی بنیاد سچائی پر ہے اور سچائی آخر کامیاب ہوتی ہے۔

میرے ہونٹوں! اگر آزادی چاہتے ہو۔ اور سورا جیہ چاہتے ہو۔ اگر یہ چاہتے ہو۔ کہ اس کے بعد کبھی کسی دنیاوی طاقت کو اسلام کے جھنڈے کو بے عزت کرنے کی دلیہری نہ ہو۔ اگر یہ چاہتے کہ آئندہ پھر کبھی اوڈواڑ جیسے آدمی کو تمہاری عزت دا برو کو خاک میں ملانے کا موقع نہ ملے۔ تو اس کا ایک ہی علاج ہے۔ اور وہ یہ کہ تم ترکِ موالات پر اٹھ کر ہو۔

ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم سورا جیہ چاہتے ہیں۔ ہم اپنے ملک میں اپنی گورنمنٹ

بنانا چاہتے ہیں۔ جس کو مقرر کرنا اور ہر طرف کرنا ہمارے اختیار میں ہوگا۔
 یہ سورا جیہ کس طرح حاصل ہو سکتا ہے؟ ہندو مسلم اتحاد سے اور ترک
 موالات کی تمام باتوں کو پورا کرنے سے۔ جن میں سے سویشی بڑی ضروری چیز ہے
 جب تک ہم اس بھروسہ پر رہیں گے کہ ہم کو سورا جیہ انگریزوں کی مہربانی سے
 حاصل ہوگا تب تک ہم کبھی کامیاب نہ ہوسکے۔ کامیابی کا راستہ یہی ہے کہ ہم
 اپنے آپ پر بھروسہ کرنا سیکھیں۔ اور اس مسئلہ اور غاصب گورنمنٹ سے ان
 تمام معاملات میں قطع تعلق کر لیں جو اس کی طاقت کو مضبوط کرتے ہیں۔ ان
 سے نہ انصاف کی امید رکھیں اور نہ امداد کی۔ اپنی تعلیم کا خود بندوبست کریں
 یہاں تک کہ ہو سکتا ہے اپنے لوگوں اور لوگوں کو ان کے ذہریلے اثرات سے
 بچائیں۔ اپنے تنازعات کا خود فیصلہ کریں۔ سویشی کا استعمال کریں۔ اور اپنی
 مزدوری پیشہ جماعت کے ساتھ محنت سے بھرا ہوا باعزت سلوک کریں بھارتی
 طاقت اس میں ہے۔ کہ ہم اپنے کثیر التعداد ہوطنوں کے دلوں کو تسخیر کریں تواری
 طاقت اس میں نہیں ہے۔ کہ ہمارے چند بھائی خواہ وہ پنڈت ہوں یا مولوی
 میاں ہوں یا لالہ بڑے بڑے عہدوں پر ممتاز ہو کر انگریزوں کے معتمد بنیں۔
 علاموں کے اندر ممتاز ہونے سے آزادوں کے اندر ان کا خاک پان کر بیٹھنا
 بھی زیادہ عزت کا نشان ہے۔ غلامی کی زنجیریں خواہ آہنی ہوں خواہ سونے
 کی۔ آئرن زنجیریں ہیں۔ آزادی کی ہوا خواہ جھوٹی ہو یا حقیقی ہو خواہ محل میں
 آزادی بدی ہے۔ آزادی کی قدر وہی شخص جان سکتا ہے جس کے دل پر
 غلامی کی نفرت بیٹھی ہوئی ہو۔ اور جو اس سچائی کو جانتا ہو کہ سوادہین ہو کر
 مزدور بننا بہتر ہے۔ بہ نسبت اس راجہ کے بھی جو پرادین ہے۔
 اے دیو! تم ہو جنہوں نے پراچین سموں میں اپنے بچوں۔ بھائیوں

اور خاوندوں کو دھرم پیکر میں بھیجا اور کہا تھا کہ دھرم جانا اگر باکرہ واپس نہ آتا، آج
 پھر دھرم پیکر شریع ہے۔ کیا تم اپنے بچوں۔ بھائیوں اور خاوندوں کو اس میں
 شامل ہونے سے روکو گی؟ تمہاری عصمت کی رکھشا تمہارے پورے جوں کا دھرم
 کر رہا ہے۔ کیا اب اسی عصمت کو بچانے کے لئے تم اپنے جوانوں کو منہ کر دو گی؟
 میں اُمید کرتا ہوں کہ تم پرماتمی کی طرح ثابت قدم ہو کر اشیر باد دو گی۔ تاکہ
 ہماری فتح ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ مائاؤ نام ایک ایک گاندھی پیدا کرو۔ اپنے
 بچوں کو سودیشی پہناؤ۔ اس دھرم پیکر کے سب سے اپنے آرام و آسائش کو ملتوی
 کر دو۔ کھڑے رہنا اور اس طرح اپنے دیش کی رکھشا کر دو۔

پارٹیوں کا یہودیہ رواج

پنجاب کو دوسرے صوبجات کے مقابلہ میں یہ شرف حاصل ہے۔ کہ وہ خطابات کے یا سرکاری عملوں کے ملنے پر یہی خوشی کا اظہار کرتا ہے۔ دوسرے صوبجات میں بھی ہندوستانیوں کو خطابات دیئے جاتے ہیں۔ اور اس صوبے کے مقابلے میں زیادہ ممتاز عملے بھی دیئے جاتے ہیں۔ مگر اس قدر خوشی کا اظہار کہیں سننے اور دیکھنے میں نہیں آیا۔ اس موسم میں اس قدر پارٹیاں ہوتی ہیں۔ اور ان پارٹیوں میں اتنے لوگ بلا لحاظ اپنے اصولوں کے شامل ہو گئے ہیں کہ ہم ایک دفعہ پھر اپنی کمزور آواز اس یہودیہ طریقہ کے برصاوت اٹھانا چاہتے ہیں۔ پہلی پارٹی لالہ ہرکشن لال نے پنجاب یجسلیٹیو کونسل کے پریزیڈنٹ اور اس کے ممبران کی آئر (اعزاز) میں دی۔ اس پارٹی میں کئی ایسے اصحاب شامل ہوئے۔ جو اصولاً عدم تعاون کے حامی ہیں لیکن باوجود اس کے وہ اس پارٹی میں گئے۔ اور انہوں نے ارادتنا لالہ ہرکشن لال کو خوش کرنے کے لئے اپنے اس اصول کو توڑا۔ اس کے بعد اسی قسم کے کئی اصحاب گورنمنٹ ہاؤس کی بھی پارٹیوں میں گئے۔ اب حال میں دو اور پارٹیاں ہوتی ہیں۔ جو نئے مقرر شدہ دیسی ججان ہائیکورٹ کی آئیں دی

گئیں۔ ہم حیران ہیں کہ ان پارٹیوں کے کیا معنی ہیں۔ کیا یہ صاحبانِ حق کو یہ جبریاں عطا کی گئی ہیں۔ اس عہدے کے لائق نہ تھے۔ اور اس واسطے ان کے دوستوں نے خاص طور پر انہماق خوشی کی ضرورت سمجھی۔ یا یہ ضرورت محسوس کی گئی۔ کہ ان تقرریوں پر ہر ایک کی خوشنودی کا اظہار کیا جائے؟ ہماری رائے میں یہ دونوں باتیں نہیں ہوسکتیں۔ وکلاء میں سے ایک کورٹ کے جج مقرر ہونا ایک معمولی بات، مقرر ہو گئی ہے یہ کوئی نکایت یہ ہونی چاہیے کہ ویسی حجان کی تعداد کافی نہیں ہے۔ حالانکہ وہ ویسی وکلاء میں سے اور ویسی حجانِ ماتحت میں سے بہت سے ہیں۔ اس عہدے کے لائق ہیں۔ لیکن ہجری حالات میں کہیں وکیل کا بیج بنایا جانا کوئی ایسا خاص اعزاز نہیں ہے جس پر وکلاء کی طرف سے باعہامِ پبلک کی ملامت سے اظہارِ خوشی کیا جائے۔ ہماری رائے میں اس قسم کا اظہارِ خوشی ان صاحبان کے اقرار کا باعث نہیں ہے۔ بلکہ ایک طرح سے یہ معنی رکھتا ہے کہ ان کو جو عزت دی گئی۔ اس سے وہ مستحق نہ تھے۔ گورنمنٹ نے ان کو مقرر کر کے صوبے پر کوئی خاص احسان نہیں کیا۔ نہ وکیلوں پر کوئی خاص احسان کیا ہے۔ ایسی حالت میں ان تقرریوں پر اظہارِ خوشی کے لئے پارٹیاں دینا ایک غیر معمولی طریقے کی خوشامد ہے جس کو ہم از حد ناپسند کرتے ہیں۔ ان پارٹیوں میں جو لوگ جاتے ہیں وہ عموماً ایک ہی غماش کے ہوتے ہیں۔ اور عموماً بلائے بھی ایک ہی قسم کے آدمی جاتے ہیں۔ اور ایک ہی قسم کے آتے ہیں۔ اس لئے ان کی حاضری کو پبلک کی خوشنودی یا غیر خوشنودی کا کوئی معیار سمجھنا بالکل لغو ہے۔

یہ بھی قابلِ نوٹ ہے کہ اس کثیر تعداد انگریز صاحبان میں سے جن کو بلا یا جاتا ہے۔ صرف محدودے چند ان پارٹیوں میں آنے کی پرواہ کرتے ہیں۔ اگر اس قسم کی پارٹیاں دینے کی بجائے دوست پر ایٹوٹ طور پر اپنے دوستوں کی عزت کو تیکے لئے دعوتیں وغیرہ دیں تو کچھ مضائقہ نہیں۔ لیکن اس قسم کی نیم پبلک طور پر پارٹی

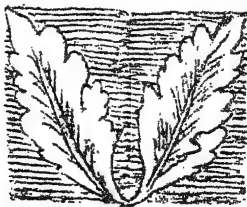
دینا بالکل بے معنی ہے اور غلط فہمی کے پیدا کرنے والا ہے۔ سبک آجکل بالکل پرواہ نہیں کرتی کہ کون کس عہدے پر مقرر ہوتا ہے۔ وہ وقت جاتا رہا جبکہ ہائیکورٹ کی گنجی پر کسی دیسی کا تقرر ایک نعمت غیر مترقبہ سمجھا جاتا تھا۔ اب یہ بات معمولی ہے اور اس پر کسی خوشی کا اظہار کرنا بے محل ہے +

لیکن ہمارا اعتراض ان آدمیوں پر چنداں نہیں ہے جو اپنی اغراض کے لئے یا اپنے دوستوں کو خوش کرنے کے لئے یہ پارٹیاں دیتے ہیں۔ ہم کو زیادہ تر اعتراض ان لوگوں پر ہے جو اپنے اصولوں کے خلاف ان پارٹیوں میں جاتے ہیں۔ جب وہ ہمارے پلیٹ فارم پر آتے ہیں۔ تو وہ اپنے آپ کو نان کو الپٹین کے معتقد بتلاتے ہیں۔ لیکن جب پارٹی میں جا کر ایک ڈونا منڈائی کھائے گا موقع ملتا ہے تو اپنے اصولوں کو فوراً بھول جاتے ہیں۔ ہم کو یہ بات نہایت ناخوش سے کہنی پڑتی ہے۔ کہ ہندوستانی کی کڑی میں خصوصاً تعلیم یافتہ لوگوں کے کیرئیر میں ابھی یہ بات کافی طور پر پیدا نہیں ہوئی کہ وہ ظاہر اور باطن میں اپنا رویہ ایک دوسرا رکھیں اور کیرئیر کی مضبوطی کا ثبوت دیں +

عدم تعاون کے ریزولوشن کے ماننے والوں میں بہت سارے ایسے آدمی ہیں جن کو اس ریزولوشن کے ایک دو مذاات پر اعتراض ہے۔ یا جن کو کو اعتراض ہے۔ مگر وہ اس قدر اخلاقی جرات نہیں رکھتے کہ ریزولوشن پر عمل کر سکیں۔ جن لوگوں کو خاص مذاات پر اعتراض ہے اگر وہ ان خاص مذاات پر عمل نہ کریں۔ جن اسے انکو مالی نقصان پہنچتا ہو۔ تب بھی ایک طرح سے قابل معافی سمجھے جاسکتے ہیں۔ لیکن پارٹیوں میں جانا دونوں حالتوں میں قابل معافی نہیں ہو سکتا۔ ان پارٹیوں میں جانے والوں میں ہزاروں آدمی ایسے ہیں۔ جنہوں نے عدم تعاون کے ریزولوشن کو اصولاً مانا ہوا ہے۔ اور کلکتہ کانگریس کے موقع پر اس مد کے حق میں

وٹ دیا ہے۔ جس کا تعلق سرکاری پارٹیوں سے ہے نہ ایسے لوگوں کا ان پارٹیوں میں جانا نہایت قابل اعتراض ہے اور ہم نہایت ادب سے ان سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنی ان اخلاقی کمزوری پر غالب آئیں۔

جس حقارت سے انگریز صاحبان ان پارٹیوں کو دیکھتے ہیں۔ وہ اس سے ظاہر ہوتی ہے۔ کہ ان میں سے بہت بھڑے ان پارٹیوں میں آئے کی تکلیف گوارا کرتے ہیں۔ یہ امر بھی قابل نوٹ ہے کہ جب کبھی کوئی انگریز وکیل جج ہائیکورٹ بنایا جاتا ہے۔ تو کوئی شخص ان کو پارٹی نہیں دیتا۔ اور وہ کسی طرح سے اپنی تقرری کی منادی نہیں کراتے۔ پنجاب ہائیکورٹ کے وکیلوں یا بیرسٹروں میں سے کبھی صاحبوں کو یہ عہدے مل چکے ہیں۔ اور جہاں تک ہم کو یاد ہے ان کے ہوطنوں نے کبھی ان کے اس تقرری پر باجے نہیں بجاائے۔ مگر جو بھی ایک ہندوستانی مقرر ہوتا ہے۔ اس کے دوستوں کو اس امر کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ وہ ایک مبالغہ آمیز طریقہ پر خوشی کا اظہار کریں۔ یہ ثبوت اس غلامانہ مانک اور تنہا کا ہے۔ جس کو دور کرنا معلوم ہوتا ہے۔ ہماری طاقت سے باہر ہو گیا ہے۔

منہ دیوں میں شول بھاؤ

دنیا میں سب سے خوبصورت اور اچھے کی چیز نش ہے۔ اگر میں نش کو قدرت کی تمام خوبصورتی کا ایک ظہور کہوں تو بے جا نہ ہوگا۔ انسان کے اندر مختلف قسم کی طاقتیں پیناں ہیں۔ فلاسفوں اور انسانی دل و دماغ کے ماہروں نے ان اثر شکنجوں کو سمجھنے کے واسطے بہتیری کوششیں کی ہیں۔ لیکن وہ ٹھیک طور پر اور کافی طور پر اس کو سمجھنے سے قاصر رہے ہیں۔ انسان کیا ہے۔ دنیا بھر کے لڑ بچہ میں اُسکا کوئی تسلی بخش جواب ملنا مشکل ہے۔ یورپ میں ایک وقت آیا جبکہ لوگ انسان کی پیدائش کو محض اتفاق سے تعبیر کرنے لگے۔

انسان خواہ کچھ ہی ہو۔ لیکن اس بات کو قدیم اور زمانہ حال کے محققوں نے تسلیم کیا ہے۔ کہ انسان سوسائٹی کا ایک پُر زہ ہے۔ ہمارے پرائیمن شاستروں کے مطابق نشیہ پر نہ صرف اپنے آتما اور اپنے مائتا پتا کے سنسکاروں کا اثر ہی ہوتا ہے۔ بلکہ اُس سوسائٹی کے سنسکاروں کا بھی بڑے گہرے طور پر اس کے دل پر اثر ہوتا ہے جس میں کہ اُس نے جنم لیا ہے۔ ہر ایک انسان اپنے ارد گرد کے حالات اور اثرات سے بنتا ہے۔ کوئی شخص سا لوک بھاؤں سے کتنا ہی آنت کیوں نہ ہو وہ سوشل حالات سے بے اثر نہیں رہ سکتا۔ غرضیکہ ہر ایک انسان بلحاظ اچھے یا بُرے بھاؤں کے اپنی قوم کی تاریخ کا پرستی مدعی ہے۔

زندگی ایک ہے۔ لیکن اس کے مختلف حصے ایک دوسرے کے ساتھ گرا تعلق رکھتے ہیں۔ ایک کا اثر دوسرے پر پھوٹے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اسی واسطے پراجین آریہ زندگی کو مجموعی شکل سے دیکھتے تھے۔ بیشک کاریکھشتر میں لوگ اپنے اپنے نشوونما کے مطابق کام کو تقسیم کر لیں۔ لیکن مجموعی اور قومی طور پر ایسی تقسیم ہرگز نہیں ہو سکتی جب کہ جاتی کے افراد ایک دوسرے سے بالکل بے تعلق ہو جائیں +

چھائے اور چوٹے کے سوراخوں کو درست کرو

سوشل نیکی۔ مذہبی۔ روحانی تقسیم مختلف پہلوؤں کے لحاظ سے ہے۔ لیکن میری رائے میں سوشل ترقی میں ہماری زندگی کے تمام پہلو شامل ہوجاتے ہیں۔ انسان سماج کی کل کا ایک پردہ ہے۔ اور اگر اُسے دنیا میں مناسب نشوونما پا کر کوئی مقررہ کام کرنا ہے تو وہ سماج میں سوشل رُوپ سے کام کر سکتا ہے۔ علیحدہ طور نہیں۔ سماج اور وہ ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں۔ جب ایک قوم اپنی سوشل ذہانیت (Social genius) پر دھیان دینے لگے۔ تو سمجھ لینا چاہئے کہ اس قوم نے قومی ترقی کی۔ ڈ۔ ب۔ پ کو سیکھنا شروع کر دیا ہے +

جب ہم ہندو قوم کا دنیا کی دیگر قوموں سے مقابلہ کرتے ہیں۔ تو اپنی قوم کی حالت مجھے اُس تھکے ماندے مسافر کی سی نظر آتی ہے۔ جو کہ حق و دق ریتلے بیابان میں جوئے کی کڑکتی ہوئی گرمی میں دوپہر کے وقت پیدل چل رہا ہو۔ جس کی چھتری میں سورج ہوں۔ اور جوتا ٹوٹا ہوا ہو۔ آؤ پیر سے انتخاب کی تمازت اور نیچے سے زمین کی تپش اُس کے جسم کو چلاتی اور تڑپاتی ہو۔ اور باقی قوموں کی حالت اُس دھنڈیہ کی سی ہے۔ جو کہ عین آرام سے اپنی گھاڑی

میں بیٹھا ہوا جا رہا ہے ۔

جب اس قسم کا راہ ماندہ مسافر جس کی چھتری میں سوراخ ہیں۔ اور جب کاٹوتا ٹوٹا ہوا ہے۔ ایسے گاڑی میں سوار امیر کو دیکھتا ہے۔ تو اس کے دل میں دو خیال پیدا ہوتے ہیں :-

(۱) دیکھو یہ آدمی کیسا سکھی ہے۔ اس کے ساتھ دوسرا خیال حسد کا پیدا ہوتا ہے۔ اور وہ چاہتا ہے۔ کہ میں بھی اس جیسا بن جاؤں۔ یا اگر وہ تنگ دل ہے تو وہ خواہش کرے گا۔ کہ امیر بھی اس جیسا ہو جائے۔ ان دو خیالات کے علاوہ اس کے دل میں شاید ایک تیسرا خیال بھی آجاتا ہے۔ اور وہ یہ کہ ہماری تقدیر میں ہی ایسا لکھا ہے۔ دھرماتپائرش سوچتا ہے۔ کہ یہ امیر کیسے بڑھ گیا۔ اور یہ کیوں آرام میں ہے۔ اور خود بھی ایسا بننے کی تدابیر سوچتا ہے۔ لیکن بیچ پریش اس کو اپنی حالت میں لانا چاہتا ہے۔ دنیا کی باقی قومیں آرام وہ گاڑیوں پر سوار جاہ و حشم سے اور اپنے پورے خون میں دنیا کے شاہراہ پر جا رہی ہیں۔ لیکن ہم ہیں کہ جن کے جوتوں میں سوراخ اور چھتری میں بھی سوراخ نہیں۔ اس لئے ہماری سب سے پہلی کوشش نہ ہونی چاہئے۔ کہ ہماری چھتری اور جوتے کے سوراخ دُور ہو جائیں۔ یہ خیال ہے جو کہ قدرتی طور پر ہمارے سامنے آتا ہے

نفل ہندو قوم کو تباہ کر دیگی۔

اب سوال یہ ہے۔ کہ ہم کس طرح اپنی چھتری اور جوتے کے سوراخوں کو دُور کر سکتے ہیں۔ بلکہ نئی چھتری اور جوتا خرید سکتے ہیں۔ اس کے لئے پہلا قدرتی خیال ہمارے دل میں یہ پیدا ہوتا ہے۔ کہ جس طرح سے باقی قومیں دنیا میں بڑھی ہیں۔ اُسی طرح ہم بھی بڑھیں۔ لیکن ان اسباب کا سمجھنا ایک مشکل

کام ہے۔ اس لئے سب سے پہلے ہمارے دل میں یورپ کی قوموں کی نقل کر نیکیا
 خیال پیدا ہوتا ہے۔ میں اس بات کا مخالف نہیں ہوں کہ آپ اچھی چیز جہاں
 سے ملے گئے ہیں کر لیں۔ گلبان اور وڈیا دنیا میں کسی کی وراثت نہیں ہے لیکن
 ساتھ ہی میں یہ کہتے سے نہیں رک سکتا کہ کسی قوم کے اچھے بھانڈوں کو جذب
 کرنے اور اس قوم کی نقل کرنے میں بڑا بھاری فرق ہے۔ یاد رکھو کہ اگرچہ
 انسان اصل سے بہتر نقل کر سکتا ہے۔ لیکن اصل میں جو جو ہر ہے۔ وہ کبھی
 نقل میں نہیں آ سکتا۔ انگریزی ٹوپی پہن کر ہم انگریزوں کی شکل بنا سکتے
 ہیں۔ لیکن انگریز نہیں بن سکتے کسی قوم کے بیرونی چہروں کو نقل کر کے ہم
 اس کے اصلی گنوں کو جذب نہیں کر سکتے۔ انگریزوں میں جو خوبیاں اور
 اوصاف ہزار ہا برس کی کلچر سے پیدا ہو گئی ہیں۔ وہ ہم میں محض نقل سے
 پیدا نہیں ہو سکتیں۔ ہر ایک قوم اپنی تاریخ کی پر تری مذہبی ہے۔ ہندوؤں کے
 سامنے سوال یہ ہے کہ آیا وہ نقل کر کے ہندوین کو تیار کر دیں گے۔ یا اپنی
 کمیوں کو دور کر کے ہندو بنیں رہیں گے۔ میں دعوے سے اور زور سے کہہ
 سکتا ہوں کہ نقل ہندو قوم کے لئے مفید نہیں ہوگی۔ ہم تبدیلی کی
 لہر کو روک نہیں سکتے۔ سوال یہ ہے کہ آیا ہم تبدیلی کرتے ہوئے اصلیت
 کو بھی گم کر دیں گے۔ یا محض شکل کو ہی تبدیل کریں گے۔

ہندو قوم کے لئے یہ زندگی اور موت کا سوال ہے کہ آیا ہم اپنے بزرگوں
 کی پراچین تہذیب کو قائم رکھیں گے۔ اور بیرونی میل کو اوتار کر اصلی جسم کو
 قائم رکھیں گے۔ یا اس کلچر کو جو ہزاروں اور لاکھوں برسوں سے ہمیں
 ورثہ میں ملی ہے۔ نیت و نابود کر دیں گے۔

ہندو اور یورپین تہذیب میں اختلاف ہے

یورپ کی قومیں اس میں شک نہیں شرافت - اخلاق - انسانیت اور
میں کموں کا رُوحانیت میں بھی ہم سے بڑھی ہوئی ہیں۔ میں نے کہا ہے کہ
یورپ رُوحانیت میں ہم سے بڑھا ہوا ہے۔ رُوحانیت کی ایک بھاری کچھ
یہ ہے کہ کوئی شخص اصول کی خاطر اپنی زندگی اور جان و مال کو کہاں
تک قربان کر سکتا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں یہ قربانی کی سپرٹ موجود تھی لیکن
ہم میں موجود نہیں ہے۔ اگر ہم اصول اور سچائی کی خاطر نقصان نہیں اٹھا
سکتے۔ تو باوجود ویدوں اور شاستروں کے مالک ہونے سے میں کہہ سکتا
ہوں کہ ہم میں رُوحانیت نہیں ہے۔ یورپ نواسیوں کو جب کبھی تنقید
بیرونی اذہموں کو قربان کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ ہم سے بہتر اس بات
کا ثبوت دیتے ہیں۔ اس لئے نہ صرف جسمانی اور اخلاقی طور پر بلکہ رُوحانی طور
پر بھی وہ ہم سے اچھے ہیں۔ لیکن باوجودیکہ یورپ کی قومیں ہم سے اس قدر
اعلیٰ ہیں۔ ہمارے لئے اُن کی نقل زہر قاتل کے سمان ہے۔ یورپین تہذیب
اور ہندو تہذیب میں ایک بھاری بھید ہے۔ جس کے لئے مجھے اور آپ کو
بڑا فخر ہونا چاہیے۔ اگر ہم یورپین تہذیب کی نقل کریں گے تو وہ فخر جاتا رہیگا
لیکن اگر اس بھید کو رکھتے ہوئے ہم اپنی کمیوں کو دور کرنے کی کوشش کرتے
رہیں گے تو یہ ہماری قومی ہستی کے لئے نہایت مفید ثابت ہوگا۔

یورپین تہذیب کی بنیاد حقوق پر ہے

انقلاب فرائض کی بنیاد میں اُس عالی دماغ یورپین کے خیالات پائے

جلتے ہیں جس نے کہ یورپ کو بتایا۔ کہ تمام انسانوں کے حقوق مساوی ہیں۔ اور تمام یورپین تہذیب کی بنیاد حقوق کی مساوات پر ہے۔ لیکن ہماری تمام کلیجہ کی بنیادیں فرض (دھرم) کا خیال ہمیشہ پردھان رہا ہے۔ ایک طرف زندگی بھوک کے لئے ہے دوسری طرف دھرم پالن کے لئے۔ ایک طرف زندگی عیش و عشرت کے لئے ہے اور دوسری طرف آئندہ زندگی کو اونچا کرنے کے لئے۔ لیکن یاد رکھو۔ کہ دنیا کو کبھی حقوق میں سکھ کی پہلپتی نہ ہوگی۔ اور وہ سوسائٹی اور قوم کبھی نہیں بڑھے گی۔ جو کہ حقوق کو اپنی زندگی میں نمایاں درجہ دیتی ہے۔ جب تک لوگوں کے اندر پورے طور پر حقوق طلبی کے خیال نے زور نہیں ڈالا۔ تب تک یورپین قوموں میں گتھت رہی۔ لیکن اس خیال کے پیدا ہوتے ہی یورپ میں ایک کو لاہل ساچ گیا۔ اور یورپ میں سرمایہ داروں اور مزدوری پیشہ لوگوں کے درمیان نت نئے جھنگ بتاتے ہیں۔ کہ یورپین تہذیب زندگی کے ایک نئے مرحلہ میں داخل ہوگی۔ اس سوال کو تمام دنیا حیرت کی نگاہ سے دیکھ رہی ہے۔ کہ یورپ کے لوگ اس مشکل سے کیسے باہر نکلتے ہیں؟ قدرتی طور پر سوال پیدا ہوتا ہے۔ کہ اگر تمام انسان مساوی ہیں۔ تو ہم علی دنیا میں یہ نظارہ کیوں دیکھتے ہیں۔ کہ ایک نخل کے گدیوں پر آرام کرتا ہے۔ اُس کے کتوں کو وہ کھا۔ ایلٹا ہے۔ اور وہ آرام نصیب ہے۔ جو کہ ایک دوسرے انسان کو بھی نہیں اور دوسری طرف انسان ایسے ہیں۔ جن کو ایک وقت کی روٹی بھی مشکل سے نصیب ہوتی ہے۔

یورپ میں ذاتوں کی پیدائش

یورپ کی موجودہ کو لاہل کا سب سے بڑا کارن مشینری ہے۔ مشینری نے سرمایہ داروں کی طاقت کو بیس گنا سو گنا بلکہ ہزار گنا بڑھا دیا ہے۔ جہاں پہلے دو سو

مزدوروں کی ضرورت پڑتی تھی۔ وہاں اب مشینری کی ایجاد سے مزدوروں سے کام چل سکتا ہے۔ پچھلے دنوں یورپ میں جو کوئلے کے مزدوروں نے ہڑتال کی تھی۔ وہ موجودہ کوئلہ لال کا ایک پتہ بخش ثبوت ہے۔ یورپ میں بھی ہماری طرح ذاتیں بن رہی ہیں۔ جن کو ان کی اصلاح میں ٹریڈ یونین (trade union) کہتے ہیں۔ مزدوروں کی علیحدہ ٹریڈ یونین ہوتی ہے۔ ترکیبوں۔ لوہاروں۔ کانوں میں کام کرنے والوں وغیرہ کی اپنی اپنی ٹریڈ یونین ہوتی ہیں۔ کوئی آدمی کسی کارخانہ میں کام نہیں کر سکتا۔ جب تک کہ وہ اپنے پیشہ کی ٹریڈ یونین کا ممبر نہ ہو۔ ورنہ اگر کسی کارخانہ والے اس کو ملازم رکھے بھی لیں۔ تو اس کی ذات کے لوگ اس کارخانہ میں ہڑتال کر دیتے ہیں۔ ان ٹریڈ یونین میں ابھی تک تعلقات محض سوشل ہی ہیں اور ہماری ذاتوں کی طرح شادی وغیرہ کی پابندی نہیں۔ لیکن وقت گزرتے گئے کہ ہماری طرح ان میں بھی شادی وغیرہ کے تعلقات ہو جائیں گے۔ کچھ عرصہ گزر جائے ایک انگریز ودان سے اسی کے متعلق بات چیت کر چکا موصوفہ ملا۔ اس وقت میں نے ان سے کہا کہ ہم کو ذاتوں نے مارا۔ اور تم کو تمہاری ذاتیں ماریں گی۔

انگلستان اور یورپ کے دیگر دیشوں میں ٹریڈ یونین ایک بھاری طاقت ہیں اور گورنمنٹ وقت ان کی پولیٹیکل طاقت کو نظر انداز نہیں کر سکتی۔ یورپ میں ایک زبردست خرق پیدا ہو گیا ہے جس کو سوشلسٹ کہتے ہیں۔ اس فریق کے حامی کہتے ہیں کہ دنیا میں تمام انسان مساوی ہیں۔ اور اس لئے دولت کی تقسیم تمام میں مساوی ہونی چاہیے۔ ان کا خیال ہے کہ دولت کمانے کے تمام ذریعے گورنمنٹ کی طرف سے ہونے چاہئیں۔ یعنی ریلیں۔ کارخانے وغیرہ تمام گورنمنٹ کے اپنے ہونے چاہئیں۔ گورنمنٹ خود کام کرے۔ اور لوگوں کو ان کے گزارہ کے موافق روٹی دے۔ یہ سوال ہنسی کا نہیں ہے۔ یورپ کے واسطے یہ سوال زندگی اور

موت کا سوال ہے۔ اور آئندہ دس سال میں یہ سوال یورپ میں معرکے پیدا کرے گا۔

کیا ہندوستان کے لئے مشنری مفید ہے؟

بھارت درش میں بھی یہی رقتیں پیدا ہو رہی ہیں۔ اور ہونگی۔ بھارت درش کے واسطے مشنری استعمال کرنے کا سوال ایک ضروری اور اصل مطلب سوال ہے۔ اگر مشنری نہ منگائی جائے تو ہندوستان کی صنعت و حرفت مر رہے ہو جائے گی۔ ہمیں اپنی تمام ضروریات کے لئے غیر ملکی کا دست نگر ہونا پڑے گا۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہو گا۔ کہ ہندوستان غریب اور مفلس ہو جائے گا۔ اور اگر مشنری منگائی جائے تو ہمارے درمیان بھی اسی قسم کا کو لابی پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ جو کہ آجکل یورپ میں پیدا ہو رہا ہے۔ میں اس سوال کا حل نہیں بتا سکتا۔ لیکن ہاں میں آپ سے ایک بات کی درخواست کروں گا۔ کہ آپ پراچین ہندو دھرم کے مطابق اس کا حل ڈھونڈیں۔ اگر ہم آج تک قومی طور پر زندہ ہیں۔ تو اسی سوشل سسٹم کے طفیل سے یہ ایک عجیب منطق ہے۔ کہ جس سوشل سسٹم نے ہمیں مارا۔ وہی ہماری زندگی کا باعث ہوا ہے۔ سوال یہ ہے۔ کہ کیا ہم ان اصولوں کو چھوڑ دیں جس پر کہ وہ سوشل سسٹم بنی تھا۔

مثال کے طور پر ویدک زمانہ میں ذات پات کی تقسیم اتنی کڑی نہ تھی۔ لیکن جس وقت ہندوؤں پر ایک غیر طاقت نے حملہ کیا۔ تو ہندو تہذیب کو بچانے کے لئے جکڑ بندیاں بنائی گئیں۔ وہ صرف ایک عارضی عرض تھی۔ لیکن ہم نے اس ذریعہ کو بذات خود برعکس سمجھ لیا ہے جس کمال درجے کی تقسیم آریہ جاتی نے کی۔ دنیا کے پروردہ پر موجود نہیں ہے۔ چار پروردگان شکتیوں کو انہوں نے چار جاتیوں میں تقسیم کر دیا۔ پراچین آریوں کی سوشل ذہانیت (social genius) نے وہ

تمام چیزیں معلوم کی ہوئی تھیں۔ جن کی بابت کیورپ کے لوگ اب سوچ رہے ہیں۔

ہم بطور ہندو کے زندہ رہیں گے

یہ سوال مرغول کی مانند لڑنے کا نہیں ہے۔ بلکہ اس کے صحیح حل پر اس بات کا مدار ہے۔ کہ آیا ہم ہندو بن کر جیئیں گے۔ یا غیر ہندوؤں کے طور پر۔ کیا ہم ہندو جیون کو اس واسطے چھوڑ دیں گے۔ کہ اس پر گرہ پڑ گئی ہے۔ میں بہتر سمجھونگا۔ کہ ہم ہزار ہا سال غلامی میں رہیں۔ اور ہندو رہیں۔ بہ نسبت کہ ہم غیر ہندو کے طور پر زندہ رہیں۔ یہیں اپنی قدیم ہندو تہذیب پر فخر ہونا چاہئے۔ ہماری تہذیب کا اثر دُنیا پر پڑا ہے۔ جاپان اور چین اس کے خوشہ چین رہے ہیں۔

کیا ہم بیرونی آدمیوں سے متاثر ہو کر اس نئی تہذیب کو گرجن کر لیں گے۔ اور جس تہذیب کو ہم نے آندھی۔ طوفان۔ مصیبت۔ جنگ و جدل اور فاقہ کشی میں محفوظ رکھا ہے۔ عارضی فواید کے لئے تیاگ دیں گے۔ بہتر ہے۔ کہ ہم اپنی قومی شخصیت کو قائم رکھیں۔ بجائے اس کے کہ دوسروں کی نقل کریں وہ شخص بہتر ہے۔ جو کہ اپنی شخصیت پر فخر کرتا ہے۔ آج گو وہ کمزور ناقص اور پابی ہے لیکن اُس کے اندر بڑائی کے جرم موجود ہیں۔ جس سے وہ خود اُمنت ہو سکتا ہے اور دوسروں کو اُمنت کر سکتا ہے۔ چھوٹے درجے میں بڑا ہونا بہتر ہے۔ بہ نسبت بڑے درجے میں رذیل ہونے کے یاد رکھو۔ دُنیا یہ نہ کہے۔ کہ ہم نے اپنے لالچ اور بیوقوفی سے اپنی قیمتی تہذیب کو لالچ کے بھاؤ بیچ دیا۔

سچے براہمنوں کی ضرورت ہے

ہندو جاتی کو اس وقت ایک ایسی سوچنے والی جماعت کی ضرورت ہے

جو کہ پراچین براہمنوں کی طرح تیاگی اور ساتوک ہو۔ اور جس کے من میں سوائے
 دویا اور گیان کے اور کسی چیز کی ابھلا شانہ ہو کوئی قوم کامیاب نہیں ہوئی۔
 جس کا دماغ شدہ اور پوتر نہیں منو ہمارا ج نے کہا ہے برہمن کے لئے سب
 سہ مہاک زہر اپنی تعریف سنا ہے۔ یہ زہر اُس کے برہمن کو فٹ کر دیتا
 ہے۔ پراچین براہمن کا یہ کھشتر میں نہیں آتے تھے۔ براہمن دنیا داری سے
 علیحدہ ہونے چاہئیں۔ دنیا دار بعض دفعہ سچائی کا خون کر دیتا ہے لیکن
 وہ شدہ دماغ جو کا یہ کھشتر سے علیحدہ ہو۔ قوم کے سامنے صداقتیں پیش
 کرتا ہے۔ ایسی جماعت جب تک پیدا نہ ہوگی۔ ہم کبھی ترقی کے راستے پر
 چلنے کی امید نہیں کر سکتے۔

ایسے لوگ اپنی شاندار علیحدگی میں قوم کے نفع و نقصان کی بات نہیں
 اُن کی روحانیت میں کوئی دنیاوی نفع و نقصان کا خیال نہ ہو بلکہ محض سچائی
 کا خیال ہو۔ ہندو قوم میں اس قسم کے دماغ پیدا ہوتے رہے۔ جنہوں نے
 دنیا کو چکا چوند کر دیا تھا۔ لیکن جب سے براہمنوں کی جماعت نے کرم کا رٹھ
 شروع کر دیا۔ اُن کی بدھئی ویسی صاف نہ رہی۔

پبلک لائف میں دھرم کی ضرورت

ہم اس وقت ایک عجیب گڑبڑ کی حالت میں ہیں۔ ہماری کچھڑی ایک
 عجیب کچھڑی ہے۔ ہماری مریا وراثت ہو رہی ہے۔ پڑنے سمیٹنے کو ہم
 نے توڑ دیا۔ نئے سسٹم میں بد نظمی آگئی ہے۔ اس گڑبڑ میں مجھے اندیشہ
 ہے۔ کہ ہم کہیں نام۔ شہرت اور طاقت کے پیچھے اُس آبدار موتی کو نہ کھو
 دیں۔ جو کہ ہزاروں سالوں کے گزر جانے کے باوجود اب تک موجود ہے

وہ موتی دھرم کا پر دھان خیال ہے۔ جو کہ آپ کی تہذیب کی تہ میں ہے۔
 اس دھرم کے خیال کو زندگی میں جبکہ دو۔ لیکن پبلک لائف میں وہ لوگ
 آئیں۔ جو کہ قوم کی سیوا کرنا چاہتے ہوں۔ جن کے اندر قربانی کا مادہ ہو۔ پبلک
 لائف سرکار کے ملازمتوں کی طرح خراب ہو سکتی ہے۔ پبلک لائف سخت
 ذمہ داری کا کام ہے۔ میدان میں آئیں وہ لوگ جن کی زندگی پو تر ہے ہم
 ان کے قدم چومیں گے۔ لیکن پر ماتما کے واسطے ہندو جاتی کے نام پر اس کو
 قتل مت کرو۔ پر ماتما کے واسطے ہندو جاتی کو گڑ بڑ میں مت ڈالو۔ پراچین
 پبلک لائف کے طریقے پر میدان میں نکلو۔ اور اگر ایسا نہیں کر سکتے تو
 بہتر ہے کہ ہم گھر میں بیٹھے رہیں۔ بجائے اس کے کہ پبلک لائف کے نام پر
 ہم گڑ بڑ چلائیں۔

ہندو قوم کی نازک حالت

ہم اس وقت ایک نازک حالت میں ہیں۔ چاروں طرف سے ہم مشکلات
 میں پھنسے ہوئے ہیں۔ چاروں طرف سے مخالف طاقتیں ہمیں ہڑپ کر رہی
 کوششیں کر رہی ہیں۔ چھوٹی ذاتیں ہمارے اندر سے آہستہ آہستہ نکل
 رہی ہیں۔ کیتنے درد مند دل ہیں۔ جو کہ اس کو محسوس کرتے ہیں۔ پیارے
 بھائیو! پبلک لائف کو شدہ کرو۔ اور ذاتی کمزوریوں سے اسکو بالاتر کرو۔

ریکارم سکیم کے سرسہرا

گذشتہ دو سال میں جو مالی نقصان ہندوستان کو گورنمنٹ آف انڈیا اور سیکرٹری آف سٹیٹ کی مالی پالیسی سے ہوا ہے۔ وہ شاید انگریزی عملداری کی تاریخ میں اپنی نظیر نہیں رکھتا۔ جس وقت میں فروری ۱۹۴۷ء میں ہندوستان واپس آیا تھا۔ پونڈ کی قیمت قریباً سات سو آٹھ روپے تھی۔ اُس کے بعد گورنمنٹ آف انڈیا نے دس روپے مقررہ کی۔ جو اب تک سرکاری قیمت ہے۔ مگر پونڈ کی بازاری قیمت سترہ یا اٹھارہ روپے ہے۔ جو آج تک پونڈ کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی۔ جب تک پونڈ کی قیمت سستی رہی گورنمنٹ آف انڈیا نے کروڑوں روپیہ کی ہنڈیاں فروخت کیں۔ جن سے سستی قیمت پر کروڑوں روپیہ پر یہ انڈیا کو منتقل کیا گیا۔ ہندوستانی سوداگروں نے اس کے بھلائے صدائے احتجاج بلند کی۔ مگر گورنمنٹ نے اس کی ذرا پرواہ نہ کی۔ گذشتہ دو سال میں گورنمنٹ آف انڈیا کی کرنسی پالیسی میرے لاکھوں ہندوستانیوں کو تباہ کر دیا۔ اور ان کو امیر سے مفلس بنا دیا۔ اگر کسی پارلیمنٹری ملک میں کوئی مالی وزیر ایسا کرتا تو پبلک اس کو استعفا دینے پر مجبور کر دیتی۔ مگر ہندوستان کی کونسلوں میں ماڈریٹوں نے آرنیبل مشنری کی تعریف کے پل باندھ دیئے ان کونسلوں کے اجلاس کے دوران میں ایک بھی تقریر ایسی نہ ہوئی جو کسی صورت میں مرحوم کو کھٹے۔ پنڈت مدن موہن مالوی۔ وجے راگھو چار یا فیروز شاہ کی تقریروں کے ہم پایہ کہی جاسکتی۔ یہ کونسلیں

ہندوستانیوں کو گورنمنٹ کی کرنسی پالیسی کے تباہ کن نتائج سے محفوظ کرنے میں کلینٹن نام
 رہیں۔ اس پر اب طرہ یہ ہے کہ وزیر ہند نے انگلستان میں ایک قرض لیا جس کا سود
 سات فیصدی سالانہ منظور کیا گیا۔ آج تک گورنمنٹ آف انڈیا نے کوئی قرض ہندوستان
 میں ایسا نہیں لیا جس کا سود (لڑائی کے دوران میں بھی) اس قدر زیادہ دیا گیا ہو۔ غالباً
 انگلستان میں بھی کبھی کوئی ایسا سرکاری قرض نہیں لیا گیا۔ جس پر اس قدر گراں سود
 دیا گیا ہو۔ بمبئی کے سود اگروں نے دو تین دفعہ اس زیادتی کے برخلاف اپنی آواز
 اٹھائی۔ گورنمنٹ نے جواب میں صرف یہ کہندیا کہ ہم کو اس سے کم سود پر قرض لینے کی
 امید نہ تھی اور اس لئے ہم نے یہ شرح سود منظور کی۔ ہندوستان کی کوشلیں خاموش
 ہیں۔ اب انگلستان میں یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ تمام روپیہ جو قرض لیا گیا
 ہے۔ وہ انگلستان میں انگلستان کے بنے ہوئے سامان کے خرید کرنے پر خرچ کیا جائے
 یہ طریقہ ہے جس سے ہندوستان قریباً سو سال سے لوٹا جا رہا ہے۔ انگلستان کو نہ صرف
 ان قرضہ جات کی رقموں کا سود ہندوستان سے ملتا ہے۔ بلکہ جو فائدہ انگلستان کو ان
 قرضہ جات کے انگلستان میں خرچ کرنے سے ہوتا ہے وہ بے اندازہ ہے۔ انگریزی
 کارخانہ دار۔ انگریزی دلال۔ انگریزی ساہوکار۔ انگریزی انشورنس کمپنیاں۔ انگریزی
 جہازران کمپنیاں وغیرہ سب کی سب ہی اس قدر فائدہ اٹھاتی ہیں۔ کہ اگر یہ کہا جائے
 کہ ہندوستان کے پلے روپیہ میں سے ۱۲ لاکھ روپے یا ۲۰ لاکھ روپے بھی نہیں پڑتے تو شاید
 بیجا نہ ہوگا۔ نئی سکیم کے مطابق انگلستان میں ایک کسٹمر مقرر کیا گیا ہے۔ جو گورنمنٹ
 آف انڈیا کے لئے ضروری سامان خرید کرتا ہے۔ اس نے حال میں کچھ مشینری امریکہ
 سے خریدی۔ جس پر پارلیمنٹ میں کئی بار اعتراض ہو چکا ہے۔ ابھی حال میں ایک
 مہر کے سوال کے جواب میں وزیر ہند نے تسلیم کیا کہ جس وقت قرض اٹھایا گیا تھا تو یہ
 مشنر کیا گیا تھا۔ کہ وہ تمام کام تمام انگلستان میں خرچ کیا جائے گا اور اس میں سے

۹ لاکھ پونڈ خرچ ہو چکا ہے *

گویا اس کے یہ معنی ہیں کہ ایک سا ہو کاراول تو ہم کو اپنے مقرر کردہ سود پر قرض لینے کے لئے مجبور کرتا ہے۔ اور پھر وہ روپیہ بھی نقد نہیں دیتا۔ بلکہ اس کے عوض میں اپنا بنا ہوا سامان اپنی مقرر کردہ قیمت پر خریدنے کے لئے مجبور کرتا ہے *

سرڈنشا داجا جو ہندوستان کے قابل ترین مالی ماہروں میں سے ہیں۔ وہ بیسویں دفعہ گورنمنٹ کی ریلوے پالیسی کے برخلاف تحریر و تقریر میں اعتراض کر چکے ہیں۔ یہ قرض بھی ریلوے کی اغراض کے لئے لیا گیا۔ ہم حیران ہیں کہ اس نئی ریفارم سکیم نے ان پر کیسا جادو پھیلایا ہے۔ کہ انہوں نے اس پالیسی کے برخلاف آواز بلند نہیں کی ہمارے دیسی بھران کو نشل اور وزیر قریبا ہر روز عدم تعاون کے برخلاف تقریریں کرتے ہیں اور قوم پرستوں کو جیل میں بھیجنے کے لئے رائے دے رہے ہیں۔ وہ اپنی اس پالیسی پر نازاں ہے۔ مگر دوسری طرف ہوان کا گھر لٹا جا رہا ہے۔ اس پر دھیمی سی آوازیں منگتے چینی کرنے پر قناعت کر رہے ہیں۔ اس نئی سکیم سے پہلے یہ ماڈریٹ لیڈر ہندوستان کی غربت کا نقشہ کھینچ کر روپا کرتے تھے اور اپنے سامعین کو بھی رلایا کرتے تھے۔ ہمارے بزرگ نوروز جی اور رویش چند دت نے اس بارہ میں جو حوا کی ہیں ان کا تذکرہ ہی کیا۔ گورنر سنا بھی گورنر بننے سے پہلے اور مسٹر چنٹامنی بھی وزیر بننے سے پہلے ایسا ہی کیا کرتے تھے۔ اور قریبا سارے ماڈریٹ لیڈر اس بارہ میں اپنا فرض منایت خلوص دل سے بجالاتے تھے۔ مگر اب نئی ریفارم سکیم کے جادو میں مقابلتہ خاموش بیٹھے ہیں *

ہندوستان اس بوجھ کے نیچے دبا جا رہا ہے۔ اور ہندوستانی کاروباری آدمیوں پر انگلستان کے لوگ اور گورنمنٹ بد عہدی کا الزام لگا رہی ہے۔ مگر ہمارے یہ لیڈر اب گورنمنٹ کے ممتاز وزیر ہو جانے کے بعد خاموش ہیں۔ یا کم از کم اپنے فرض

کو مناسب طریقہ سے بجا نہیں لاتے ❖

انگریز بڑے دانا ہیں وہ ہندوستانیوں کو چند ناشی چیزیں دیکر اصل تنوکی چیز کو اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں اور اپنے خطیہ جات سے قوم کے سمجھدار حصے کے لئے پر مہر لگا دیتے ہیں۔ جو نئے عہدے انہوں نے ہندوستانیوں کو دیئے۔ اس سے انکا کیا نقصان ہوا۔ یہ خرچ ہندوستانی رعایا کی گردن پر ایزاد ہو گیا۔ گورنمنٹ کی مالی پالیسی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اور ہندوستانی لیڈران عہدوں پر ممتاز ہونے کے سبب خوش ہو گئے اور اپنے ہی دوسرے قوم پرست ہموطنوں کی تباہی و بربادی کے اوزار بن گئے۔ ہماری قیمت پر خرچہ وزہ و چھری کی مثال صادق آتی ہے۔ جب تک ہندوستان کو سورا جیہ نہیں ملتا چند ہندوستانیوں کا سرکاری عہدوں پر ممتاز ہو جانا یا کونسلوں کو معمولی قانونی اختیارات مل جانے سے ہمارا کچھ فائدہ نہیں ہو سکتا۔ بلکہ اس قسم کی نیم دلی کی پالیسی سے ہم کو اور بھی زیادہ نقصان پہنچ رہا ہے۔ ایک طرف تو گورنمنٹ کی تشدد کی پالیسی دیکھئے۔ دوسری طرف گورنمنٹ کی کرنسی اور مالی پالیسی پر غور کیجئے۔ اور پھر نتیجہ نکالئے۔ کہ اس ریفارم سکیم سے ہمارے ملک کو کیا فائدہ پہنچا۔ اس پر بھی ہمارے اپنے لیڈر یہ کہتے ہیں کہ اس ریفارم سکیم سے ہندوستانیوں کو کم از کم منوجات میں سلف گورنمنٹ مل گئی ❖

قومی گناہ

اخلاق اور پاپ پُن کا خیال مختلف زمانے میں مختلف رہا ہے اور وقت زمانے اور ملک کے لحاظ سے اس میں تبدیلی ہوتی رہی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ بعض اصول ایسے بھی ہیں جنہیں ہر زمانے اور ہر ملک میں یکساں بزرگی دی جاتی رہی ہے۔ لیکن ان کی اہمیت میں بھی زمانہ اور وقت کے لحاظ سے کئی تبدیلی ہوتی رہی ہے۔ مثلاً منوسمرتی کے زمانے میں شراب نوشی کو ایک ایسا بُرا دستور گناہ اور جرم سمجھا جاتا تھا کہ اس کی سزا موت رکھی گئی تھی۔ لیکن آج کل اگرچہ شراب نوشی کو بُرا اور گناہ تو خیال کیا جاتا ہے۔ لیکن محض اتنا کہ شراب پینے والے کو بد چلن کم دیا جائے۔ اور اس سے زیادہ اور کوئی سزا اس کے لئے ضروری نہیں سمجھی جاتی۔ اسی طرح جھوٹ اور دیگر اخلاقی برائیوں کی نسبت کہا جاسکتا ہے

سوسائٹی میں یہ خیال کس طرح بدلتا ہے

اب میں آپ کو بتانا ہوں کہ اخلاق اور پاپ پُن کے متعلق سوسائٹی میں یہ خیال کس طرح تبدیلی پاتا ہے۔ سب سے پہلے ایک یا چند آدمیوں کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ جس بات کو سوسائٹی خراب سمجھتی ہے۔ وہ درحقیقت کچھ ایسی زیادہ خراب نہیں۔ کہ سوسائٹی اس کے کرنیوالے کو ایسی سخت سزائیں دے

وہ اپنے اس خیال کو سرگوشیوں میں خفیہ طور پر اپنے دوست اور احباب پر ظاہر کرتے ہیں۔ مگر دل میں ہمیشہ یہ خوف کھاتے ہیں کہ کوئی مخالفت نہ سن لے اور اس اختلاف رائے کا انہیں خیال نہ بھگتا پڑے۔ لیکن آہستہ آہستہ یہ مخالفت بڑھتی جاتی ہے۔ اندران مخالفوں میں چند ایسے من چلے اور جری لوگ بھی پیدا ہو جاتے ہیں جو اپنی ضمیر کی آواز کی پیروی میں سوسائٹی کے خلاف بغاوت کرتے ہیں۔ ہر طرح کی سختیاں اور مظالم برداشت کرتے ہیں۔ لیکن اپنے خیالات کا آزادانہ طور پر پرچار کرنے سے باز نہیں رہتے۔ سوسائٹی ان پر ہر طرح کے ظلم روا رکھتی ہے۔ مگر وہ اپنی دھن میں مست رہتے ہیں۔ اور سب غلاموں کو برداشت کرتے ہیں۔ غرضیکہ دنیا میں اصلاح ہمیشہ اسی طرح ہوا کرتی ہے۔

سوسائٹی اور گورنمنٹ

جو حالت اصلاحات کے متعلق سوسائٹی کی ہے۔ وہی گورنمنٹ کی بھی ہے۔ دنیا کی تمام گورنمنٹوں کا یہ ایک قدرتی خاصہ ہے۔ کہ وہ کوئی تبدیلی پسند نہیں کرتیں وہ ہمیشہ یہ چاہتی ہیں کہ ان کے اختیارات جتنے ہیں ان میں کوئی کمی واقع نہ ہو۔ بلکہ برخلاف اس کے رعایا کے حقوق کم ہوتے جائیں اور ان کے اختیارات بڑھتے جائیں۔ گورنمنٹیں دو قسم کی ہوتی ہیں۔ ایک قومی اور دوسری غیر قومی۔ جن ممالک کی گورنمنٹیں قومی ہیں۔ ان کی گذشتہ تاریخ کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے۔ کہ ان ممالک کی رعایا کو بھی اپنے حقوق حاصل کرنے میں کچھ کم دقتیں واقع نہیں ہوتیں۔ مثلاً انگلستان کی گورنمنٹ کو ہی لوگوں کو اس وقت ایک نہایت آزاد قومی گورنمنٹ سمجھی جاتی ہے۔ اس کی ہمیشہ سے ہی یہ حالت نہیں رہی گذشتہ ڈیڑھ سو دو سو سال کے اندر گورنمنٹ انگلستان کو اس کی موجودہ حالت

تک پہنچانے کے لئے وہاں کے محبتان وطن کو بھی کچھ کم مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایسی جدوجہد بھی کوئی ایسا آسان کھیل نہیں۔ جیسا کہ ہمارے بعض آرام پسند پولیٹیشن سمجھے بیٹھے ہیں۔ جو یہ چاہتے ہیں۔ کہ پانچ پانچ ہزار روپیہ ماہوار تنخواہ بھی جیب میں ڈالتے رہیں۔ اور گورنمنٹ میں اصلاح بھی کرتے رہیں۔ ایک غیر ملکی گورنمنٹ میں جیسی کہ ہماری ہندوستان کی گورنمنٹ ہے۔ اصلاح کرانے کے لئے اس سے بدرجہا زیادہ جدوجہد کی ضرورت ہے جو کہ ایک قومی گورنمنٹ کی اصلاح کے لئے ضروری ہوتی ہے۔

غیر قومی گورنمنٹ کی اصلاح کی مشکلات

اس کی اصلاح چاہئے والوں کو جہاں ایک طرف غیر ملکی حکام کے نامناسب احکام کے خلاف جدوجہد کرنی پڑتی ہے۔ وہاں دوسری طرف ہم قوم کے بھائیوں کو بھی اپنا ہمارا بنانے کے لئے کوشش کرنی ہوتی ہے۔ اس طرح ان کو دنگنا کام کرنا پڑتا ہے۔ انہیں سوسائٹی میں یہ خیال پیدا کرنا پڑتا ہے۔ کہ فلاں قانون کا سامنا ہمارے لئے پاپ ہے بڑا پاپ ہے اور ایک ایسا پاپ ہے جو کہ ہماری شخصیت کے خلاف ہی نہیں۔ بلکہ ہماری قومی ہستی کے برخلاف ایک زبردست پاپ ہے۔ یہ خیال اپنے سہوٹوں اور ہم قوموں میں پیدا کرنے کے لئے دنیا کی تاریخ میں سینکڑوں بڑے اور چھوٹے آدمیوں سے تجلیشن پھیلی ہیں۔ مگر میں یہ خیال پیدا کرنے اور پس بک رائے کو تیز کرنے کے لئے ہمیشہ برقی صدیوں کی ضرورت پڑا کرتی ہے۔ اور صدیوں ان لوگوں کی قربانیوں سے پہنچتے ہیں جو کہ اپنی ضمیر کی پیروی میں ہر طرح کی تکالیف برداشت کرتے ہیں۔ اور اپنا جان و مال سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔

کیا بدیشی کپڑے کا نہ جلانا پاپ نہیں؟

میں نے یہ بحث آپ کے روبرو اس لئے پیش کی ہے کہ بعض اخبارات میں یہ خیال غلط رکھا گیا ہے۔ کہ بدیشی کپڑے کا نہ جلانا پاپ نہیں۔ میری رائے میں جو شخص یہ مانتا ہے کہ اسے سودیشی کی صنعت کو ترقی دینا چاہئے یا سودیشی کپڑے کا استعمال اُس کے لئے دھرم ہے تو وہ نادانستہ طور پر اس امر کا اعتراف کرتا ہے۔ کہ اسے بدیشی کپڑے کی ترقی کو روکنا چاہئے۔ اور اس کپڑے کا استعمال کرنا اس کے لئے اُدھرم اور پاپ ہے۔ میری رائے میں جو شخص ایمان داری سے یہ سمجھتا ہے کہ سودیشی کپڑے کی صنعت کو ترقی دینا۔ اس کی حفاظت کرنا اور اس کا استعمال کرنا اس کا فرض اور دھرم نہیں۔ وہ بدیشی کپڑا استعمال کر سکتا ہے۔ مگر ایسا کرنے میں بھی وہ اپنی قومی ہستی کے خلاف ایک سخت گناہ کا مرتکب ہوتا ہے اور ایک سخت پاپ کرتا ہے۔ لیکن جو شخص سودیشی کپڑے کے استعمال کو اپنا فرض اور دھرم سمجھ کر بھی اُس کا پاس نہیں کرتا۔ وہ پاپی ہے۔ اور سخت پاپی ہے۔ جس کا عذر گناہ بدتر از گناہ ہے۔ وہ اپنی قومی ہستی کے خلاف ایک سخت پاپ کرتا ہے۔ اور ایسا سخت پاپ کرتا ہے جس کے کفارے میں آئندہ نسلیں شاید اسے گردن زدنی قرار دیں۔

اب بہانے بنانے کا وقت نہیں

جے چندوائے قنوج اور پرتھی راج کی دشمنی کے واقعہ کا بیان اور یہ امر واقعہ بتا کر کہ جے چند کی صرف پرتھی راج سے دشمنی تھی۔ جسے ٹوا کرنے کے لئے اُس نے شہاب الدین غوری کو اپنی مدد کے لئے بلایا۔

اگر ہمیں جے چند سے ذاتی خصوصیت نہیں۔ لیکن چونکہ اس کے ایک کام سے ہمیں بہ حیثیت ایک قوم کے نقصان پہنچا ہے۔ اس لئے ہم سب جے چند کی کٹائی کرتے ہیں۔ اور اُسے گالیاں دیتے ہیں۔ اسی طرح ہم ان لوگوں کی تعریف کیا کرتے ہیں۔ جن کے کسی کام سے بہ حیثیت ایک قوم کے ہمیں فائدہ پہنچا ہے اس لئے آئندہ نسلیں ان لوگوں کو بھی اسی تراز پر تولیں گی۔ جو کہ آج کل ملک اور قوم کے مجموعی فواید کے خلاف یا ان کے حق میں کام کر رہے ہیں۔ اس وقت ہم قومی حیثیت سے ایک ایسے مرحلے پر پہنچ گئے ہیں۔ جبکہ ہم میں سے ہر ایک اپنے لئے یہ فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس کے کسی فعل کا اس کے قوم اور ملک پر کیا اثر پڑیگا۔ یا در کھو یہ وقت یہ اور سمجھنا ہمارے لئے دھونڈھ کر اپنی آتما کو دھوکے دیئے گئے ہیں۔ اگر اس وقت ان بہانوں سے آپ کو کچھ دنیاوی فائدہ پہنچ بھی گیا ہو تو وہ دن دور نہیں جبکہ تمہاری آتما یہ بہانے دھونڈنے کے لئے تمہیں کاٹے گی۔ تمہاری سوسائٹی بھی تمہیں برداشت نہ کر سکے گی اور جو فائدہ کہ آج تمہیں نظر آ رہا ہے وہی الٹا نقصان ہو کر تمہارے سامنے آئیگا۔

سرکاری ملازمتیں بھی چھوڑ دو

میں صرف بدیشی کپڑا چھوڑنے کے لئے ہی آپ سے نہیں کہتا۔ بلکہ ایک قدم اور آگے جا کر آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں۔ کہ اب وہ وقت آگیا ہے کہ آپ میں جو سرکاری ملازم ہیں وہ ان ملازمتوں کو بھی چھوڑ دیں۔ اور اپنے خدشات سے گورنمنٹ کے ہاتھ مضبوط کر کے ہماری غلامی کی زنجیروں کو مضبوط نہ بنائیں ان کی جذبات کی ان کی مادر وطن کو ضرورت ہے۔ اس لئے انہیں چاہئے کہ اپنی بسر وقات کا کوئی اور ذریعہ نکال کر اپنی تمام طاقتیں دیش اور جاتی

کی خدمت کے لئے خرچ کر دیں۔ میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ دیش اور وطن کے رزق سے پاپ اور پن میں فرق پیدا ہوتا جاتا ہے۔ اس وقت آپ کے ملک کی حالت ایسی ہے جبکہ بدیشی کپڑا استعمال کرنا اور سرکاری ملازمت میں رہنا تمہارے لئے پاپ ہے۔ آپ اپنے اندر یہ اثر پیدا کریں۔ کہ کوئی شخص بدیشی کپڑا پہن کر آپ کے سامنے نہ آ سکے۔

تمہارا سونا مشکل ہو جائیگا

اس وقت ہم اپنی قومی ترقی کے اس مرحلہ پر پہنچ چکے ہیں۔ کہ جب ہمیں معلوم ہونے لگا ہے۔ کہ فلاں فعل قوم کے لئے مضر ہے۔ ایسا وقت منطقی چھاننے اور بہانے بنانے کا نہیں۔ میں ماننا ہوں کہ تمہیں اس وقت قومی حلقہ سے باہر رہ کر فائدہ پہنچے گا۔ لیکن وقت آئے گا۔ کہ تمہاری استقامت اور تمہاری سوسائٹی تمہیں کاٹے گی۔ اور تمہیں سونا بھی مشکل ہو جائے گا۔ یہی نہیں بلکہ تمہارا موجودہ فائدہ بھی تمہارے لئے مضر ثابت ہو گا۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے عزیز اپنے اندر اصلاحی طاقت پیدا کر کے ان گناہوں سے بچیں۔

تھکچھلے رمال تمہارے دماغوں نے کئی قلابازیاں کھائیں۔ میں نے اپنی زندگی کے ۳۸ سال سکول اور کالج بنانے میں صرف کئے لیکن آج میں محسوس کرتا ہوں۔ کہ میں نے پاپ کیا۔ اس طریقہ تعلیم کے فائدہ سے اس کا ہر زیادہ مضر ہے اگر رام اور کرشن آج گول بارغ میں سے گذریں۔ کہ جب وہاں ٹینس ہو رہا ہو۔ تو وہ یقیناً حیران ہو جائیں۔ کہ یہ ہندوستان ہے یا انگلستان۔ حقیقت یہ ہے۔ کہ ہم میں کوئی قومی نشان باقی نہیں رہا۔

لوکمانیہ نیک اور مہاتما گاندھی

لوکمانیہ کی برسی کے موقع پر

لوکمانیہ کی وفات کو آج ایک سال گزر گیا۔ ان کی قوم نے جیسا ان کی مدت کو محسوس کیا۔ ویسا شاید ان کی زندگی کو کبھی محسوس نہ کیا تھا۔ وہ ایک ایسے وقت میں مرے جبکہ ہندوستان ایک نئی زندگی کے آغاز میں تھا۔ ایک نیا ستارہ ہندوستان کے آسمان پر نمودار ہو کر آزادی کی لڑائی کو ایک نئے رخ میں لے جا رہا تھا۔ لوکمانیہ کی فضیلت اور دیش بھگتی اس نئے ستارے سے کسی طرح کم نہ تھی۔ فضیلت میں دیش بھگتی کی گہرائی میں اور تجربہ میں لوکمانیہ مہاتما گاندھی سے بڑھ کر تھے کم نہ تھے۔ لیکن ایشیائے نفسی میں۔ دلیری میں۔ بے خوفی میں اور پولیٹیکل اخلاق کے بارے میں جو اسٹینڈرڈ مہاتما گاندھی نے اپنے اہل ملک کے سامنے پیش کیا اور جس نے دو سال کے قلیل عرصہ میں ان کو سارے ہندوستان کا ایک واحد اور مستند لیڈر بنا دیا۔ وہ لوکمانیہ کے اسٹینڈرڈ (معیار) سے مختلف ہے۔ اسی خیال کو یہ نظر رکھ کر میرے ایک نوجوان دوست نے جو اس وقت اپنی لڑائی بھگتی کے جرم میں کسی جیل خانہ میں چکی پیس رہے ہیں۔ لوکمانیہ کی وفات پر یہ کہہ دیا کہ ”اچھا، تو لوکمانیہ جی مر گئے“ مجھے اس کے اس رویارک سے بڑا رنج ہوا۔ اور میرا خیال اس سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے جواب دیا کہ ”مکن ہے کہ ہمارے مہاتما گاندھی کی پولیٹیکل فلاسفی کے ساتھ اتفاق نہ کر سکتے۔ اور اس

صورت میں ان دونوں لیڈروں میں کشمکش ہونے کے باعث توہم پرستوں کی دو پارٹیاں ہو کر ایک دوسرے کی کمزوری کا باعث ہوتیں۔ میں نے اس کو اس ریپارک کے لئے معافی نہ دی اور کہا کہ مجھے اس کے اس ریپارک سے بڑا اڈکھ ہووا۔ یہ نوجوان مہاتما گاندھی کے پولیٹیکل میدان میں آنے سے پہلے لوکمانیہ کا انیہ بھگت تھا۔ اور کسی وقت میں میرا بھی بھگت رہ چکا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اس نے جو کچھ کہا وہ نیک نیتی سے کہا۔ اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ اس ریپارک میں کسی قدر سچائی بھی تھی۔ لیکن باوجود اس کے میں باور کرتا ہوں کہ یہ دیش کی بڑی برہمن تھی۔ کہ لوکمانیہ ایسے وقت میں انتقال کر گئے۔ میں بھی اس وقت مہاتما گاندھی کا بھگت ہوں۔ لیکن میں شخصی حکومت کا معتقد نہیں۔ میرا یہ یقین ہے کہ کوئی ایک شخص اس قدر عقلمند اور دانا نہیں ہو سکتا۔ کہ اس کی دانائی کو سامنے دیش کے باقی سوچنے والوں کی دانائی سے بالاتر رکھ کر ایک بار اس کو مختار مطلق (ڈکٹیٹر) کی پوری دی جائے۔ کبھی کبھی پیام جنگ یا انقلاب میں اس قسم کی ضرورت پڑتی ہے۔ کہ ایک آدمی کو اس قسم کے اختیارات دے دیئے جائیں۔ لیکن تجربہ یہ بتاتا ہے کہ ایسے اوقات میں بھی یہ اختیارات ایک سے زیادہ آدمیوں کے ہاتھ میں ہوں تو بہتر ہے۔ میری رائے میں چھوٹی کمیونٹی کی راہنمائی ہمیشہ ایک شخص واحد کی راہنمائی سے کم خطرناک ہوتی ہے۔

اس میں کچھ کلام نہیں۔ کہ لوکمانیہ کے پولیٹیکل اخلاق کا اسٹینڈرڈ مہاتما جی سے مختلف تھا۔ لوکمانیہ جی پولیٹیکل جدوجہد میں اس اونچے درجہ کی راہنمائی کے قائل نہ تھے۔ جو مہاتما جی کی تعلیم و تلقین کا بنیادی پتھر ہے۔ مہاتما جی نے

کہ ڈپلومیسی کا مقابلہ ڈپلومیسی سے ہوتا ہے۔ جہاں ایک فریق دینے

آہنسا پر نٹلا ہوا ہو۔ وہاں دوسرے فریق کے لئے اپنی سچائی اور ایمان

راست روی قائم رکھنا خود مصیبت کو سر پر لینا ہے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یوروپین چال بازی کا بہترین جواب چال بازی ہے۔ ان کی رائے میں جنگ کا اخلاق معنوی صلح کے زمانہ کے اخلاق سے مختلف ہوتا ہے۔ مہاتما گاندھی ایک با اثر سچائی کے قائل ہیں۔ اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جنگ میں بھی ہم کو اپنا اسٹینڈرڈ اخلاق کا نیچا نہیں کرنا چاہیے۔ علاوہ اس کے مہاتما گاندھی اور لوکمانیہ میں ایک اور بھی اختلاف تھا۔ لوکمانیہ جی یہ مانتے تھے کہ ہم کو ایک ہی ہتھیار پر بھروسہ نہیں رکھنا چاہیے۔ جیسے یوروپین قومیں اپنے جنگ و جدل میں مختلف قسم کے ہتھیار استعمال کرتی ہیں۔ جب ایک کارگر نہیں ہوتا تو دوسرا چلانے لگ جاتی ہیں۔ اسی طرح ہمیں بھی آزادی کے حصول کے لئے ایک ہی طریقہ پر بھروسہ نہیں رکھنا چاہیے۔ مثلاً لوکمانیہ جی کوشلوں کے بائیکاٹ کے حق میں نہ تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ قوم پرست کوشلوں پر قبضہ کر کے ان کو گورنمنٹ کو شکست دینے کے لئے استعمال کریں۔ حتیٰ کہ گورنمنٹ کا ناک میں دم اچائے ایسے حالات میں ممکن تھا کہ اس پایہ کے دولیڈروں کے درمیان اختلاف رائے ہونے کی صورت میں جو یک جہتی قوم پرستوں میں اس وقت نظر آتی ہے۔ وہ قائم نہ ہوتی۔ لیکن یہ بھی احاطہ امکان سے باہر نہ تھا کہ بصورت حیات لوکمانیہ اور مہاتما گاندھی کے درمیان سمجھوتہ ہو جاتا جس وقت لوکمانیہ جی مرے اُس وقت دیش ڈاٹو انڈول تھا۔ اور لوگوں کو ابھی مہاتما گاندھی کی لیڈر شپ پر کافی بھروسہ پیدا نہ ہوا تھا۔ اس واسطے ان کی وفات کو قوم اور دیش نے نہایت محسوس کیا۔ میرے خیال میں ہندوستان کی تاریخ میں یہہ دونوں باتیں بے نظیر ہیں۔ یعنی لوکمانیہ تلک کی وفات پر عالمگیر رنج۔ اور مہاتما گاندھی کی لیڈر شپ میں عالمگیر بھروسہ ۴

لوکمانیہ تلک کی زندگی کا سب سے زبردست پہلو ان کی انہیں دیش بھگتی تھی
 مہاتما گاندھی کی زندگی کا سب سے زبردست پہلو ان کی سچائی اور ان کی
 بے خوفی ہے۔ لوکمانیہ نے لوگوں کو اپنے دیش کے لئے تکلیف اٹھانی اور
 عذاب سہنے سکھائے۔ مہاتما جی نے اپنے ہموطنوں کے دلوں میں سے خوف
 کو نکال دیا۔ اور تمام خفیہ تحریکوں کا ناش کر دیا۔ لوکمانیہ نے اپنی ساری فضیلت
 یہ ثابت کرنے میں خرچ کیا۔ کہ کرم لوگ میں کامیابی کا اوجہ معیار دیش بھگتی
 ہے۔ مہاتما جی نے اپنی زندگی کا اوجہ معیار سچائی کو قرار دیا۔ مہاتما جی قول و
 فعل میں زندگی کے ہر ایک پہلو میں سچائی کا پرچار کرتے ہیں۔ ان کے نزدیک
 دیش بھگتی اور قوم پرستی بھی راست بازی اور راست روی کے ماتحت ہے
 لوکمانیہ کرشن مہاراج کی اس حرکت کو نہایت جائز اور قابل تقلید سمجھتے
 تھے۔ جہاں انہوں نے مہابھارت کی جنگ میں اپنے مخالفین پر فتح پانے کے
 لئے یو دھشٹر کو ایسے زومعنی فقرے کہنے پر مجبور کیا جس سے ان کے مخالفین
 کے دل میں غلط خیال پیدا ہوئے۔ کرشن مہاراج کا یہ فعل ڈپلومیسی کی حد
 تک پہنچنا تھا۔ گاندھی جی اپنے اخلاق کا اسٹینڈرڈ ایام جنگ میں بھی
 نزل (یعنی خالص اور پاکیزہ) رکھنا چاہتے ہیں۔ اس میں کچھ شک نہیں
 کہ گاندھی جی کا طریقہ ہندو دماغ کو زیادہ بھاتا ہے۔ اور اس نے ہندو
 دل و دماغ کو تسخیر کر لیا ہے۔ اور ہندوستان کی موجودہ اخلاقی اوستھا
 میں میری رائے میں وہ زیادہ موزون اور قابل قدر ہے۔ قبل اس کے
 کہ ہندوستانی اپنی زندگی کو ایسا اوجہ بنا سکیں۔ کہ وہ دیش کی خاطر اپنی
 خدمات کو بالکل نشکام (یعنی بے عرض) کر سکیں۔ ان کے لئے ضروری
 ہے۔ کہ وہ سچائی کے اس اوجے میں چڑھ جائیں۔ جہاں گاندھی جی

ان کو لیجانا چاہتے ہیں جو لوگ پبلک لائف میں حقوق اساکر و فریب اور ڈپلومیسی جائز سمجھتے ہیں۔ وہ اکثر اوقات پرائیویٹ لائف میں بھی اس کو جائز ٹھہرانے لگتے ہیں جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پبلک لائف کو اپنی ذاتی ترقی و ذاتی بہبودی کا ایک ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ غلام قوموں کو سب سے پہلی اور سب سے بڑی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ ان کی پبلک لائف اخلاق اور ایثار نفسی اور قربانی کے اونچے سٹینڈرڈ پر پہنچ جائے۔ اور ان میں سے خود غرضی اور بیکاری کے بیج نشٹ ہو جائیں۔ آزاد قوموں کے لیڈر اپنی ڈپلومیسی کو ذاتی اغراض کے لئے استعمال کرنے سے پرہیز کر سکتے ہیں۔ مگر غلام لیڈروں کے راستہ میں ہمیشہ یہ ترغیب رہتی ہے کہ وہ پبلک لائف میں ڈپلومیسی کے عادی ہو کر اس کو اپنے پرائیویٹ اغراض کے لئے استعمال کریں۔ چنانچہ اس وقت اس کسوٹی پر بھرت سے ہندوستانی قوم پرست کھوٹے ثابت ہوئے۔ غلام قوموں میں آزادی کی کشمکش کیرکٹر پر مبنی ہونی چاہئے۔ درغبران میں کامیابی کی امید مہوم ہو جاتی ہے۔ فاتح اقوام کا یہ وطیرہ ہے کہ وہ جھوٹے وعدوں سے اور ذاتی ترقی و ذاتی بہبودی کے زبردست پُرلو بھنوں سے (Temple Station) قوم پرستوں کے دلوں کو ڈانوا نڈول کرتے رہتے ہیں اور ان میں سے بہتوں کو جن کا کیرکٹر ایثار نفسی اور سچائی اور بے غرضی کے پٹاؤں پر کھڑا نہ ہو سکے۔ بڑے بڑے عہدوں و خطابوں و جاگیروں سے مزین لیتے ہیں۔ قوم پرست یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فاتح قوم کو اپنی قومی آزادی کے لئے استعمال کر سکیں گے۔ اور نیز اپنا ذاتی فائدہ بھی کر لیں گے۔ حالانکہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ فاتح قوم ان کو اپنے فائدہ مند کے لئے استعمال کرتی ہے۔ اور ان کے کیرکٹر کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر انکو اپنے ہی دیش اور اپنے ہی قوم کے برخلاف استعمال کرتی ہے۔ ایسی صورت حال میری رائے میں آزادی کی لڑائی کو کامیابی سے لڑنے کے لئے ضروری ہے کہ ان

کے سچا ہی راست بازی راست روی۔ ایثار نفسی اور بے غرضی کی مضبوط چٹان پر کھڑے رہیں۔ ان کا کیرکڑا ایسا مضبوط ہو جائے کہ وہ کبھی کسی صورت میں بھی نہ ٹوٹ سکیں۔ وہ اپنے راستہ پر سے کبھی نہ ہٹ سکیں۔ کیرکڑ کی یہ مضبوطی مہاتما گاندھی کے اصولوں سے زیادہ یقینی طور پر حاصل ہو سکتی ہے۔ تاہم ملک و قوم کے لئے یہ ضروری ہے۔ کہ ہمارے درمیان اس قسم کے مہاں آتما لیڈر موجود ہوں۔ جو مہاتما گاندھی کو بھی حسب ضرورت کہہ سکیں کہ وہ غلط راستہ پر جا رہے ہیں۔ لوکمانیہ ملک کی وقتاً سے ہندوستان کا ایک شرومنی لیڈر جس میں یہ وصف بدرجہ کمال موجود تھا۔ جاتا رہا۔ اور اسی لئے ان کی وفات کو قوم نے بہت زیادہ محسوس کیا۔ آج ان کی برسی پر ہم اپنی شردھا اور بھگتی کے پھول لوکمانیہ کی آتما کے سامنے بھینٹ کرتے ہیں اور پرماتما سے دعا کرتے ہیں کہ وہ دلش میں لوکمانیہ کی اننیدہ دلش بھگتی کی سپرٹ کو ترقی دیں۔ لوکمانیہ کی دلش بھگتی ہمارے دل کے تخت پر براجمان رہے۔ اور ہم ہمیشہ اس سے مضبوطی اور زندگی حاصل کرتے رہیں۔

لوکمانیہ تلک کی برسی ۱۹۲۱ء

پچم اگست کو لوکمانیہ تلک کی برسی ہے۔ پونا میں ۲۰ جولائی کو بوجب ہندی تاریخ کے یہ برسی منائی گئی۔ مہاتما گاندھی نے ان کی تصویر کو بے نقاب کیا۔ اور یادگار میں ایک بڑا سبک جلسہ ہوا جس میں تلک سہاراج کی زندگی پر تقریریں کی گئیں۔ تلک سہاراج کی زندگی کا سبق کیا ہے؟

میری رائے میں ان کے جیون کا سبق دیش کی افسیہ (Anarchy) (لاشکر عقیدت) بھگتی ہے۔ تلک سہاراج نے کبھی بھی اپنی زندگی میں اُس ادیش کو پس پشت نہیں ڈالا۔ جو کام کیا خواہ پبلک خواہ پرائیویٹ۔ اس میں دیش کو پر دھان پد دیا۔ اپنے اُس ادیش کی خاطر طرح طرح کی تکلیفیں اٹھائیں۔ مگر کبھی ایک منٹ کے سچے بھی اپنے دل کو ڈانٹا ڈول نہیں ہونے دیا۔ ان کے لئے دیش کی سونفرتا ہی سہاں دھرم تھا۔ اسی کا وہ پرچار کرتے رہے اور اسی کے واسطے کام کرتے رہے۔ ان کا گھر ست بھی اُس ادیش کے ماتحت تھا۔ انہوں نے جیون بھر پتیا کی ہمارے تلک میں اور بھی دیش بھگت ہیں جنہوں نے بہت بیش قیمت خدمتیں اپنے ملک کی اور اپنی جاتی کی کیں۔ لیکن ایسے شاید نصف درجن آدمی بھی پچھلی صدی میں نہیں ہوئے۔ جنہوں نے اپنی زندگی کا یہی سہان ادیش بنایا ہو شاید نصف درجن کہنے میں بھی مبالغہ کرتا ہوں۔ ایسے آدمی نصف درجن سے بہت زیادہ

ہوئے ہیں جنہوں نے دیش سیوا کو اپنی زندگی کا لکش بنایا۔ لیکن ایسے آدمی نصف
 درجن بھی نہیں ہوئے جنہوں نے دیش کی پولیٹیکل آزادی کو اپنی زندگی کا ایک
 ماتر لکھش بنایا۔ لوکمانیہ کا دھرم اور کرم یہ سب اسی لکھش کے ادھین تھے۔
 اور اسی لئے ہم ان کو دیش کے پولیٹیکل لیڈروں میں اُنچ پدوی دیتے ہیں آج
 دیش میں بہت سے آدمی کمال ایثار نفسی اور تن دہی سے دیش کی پولیٹیکل
 آزادی کے لئے کام کر رہے ہیں۔ نوجوانوں کا ایک معقول گروہ بھی اسی دیش
 کو لے کر کمال درجے کی بھگتی اور قربانی کا ثبوت دے رہا ہے لیکن جس سے
 لوکمانیہ ملک نے اپنی آواز کو دیش کی پولیٹیکل آزادی کے حق میں بلند کیا۔
 اس وقت ملک میں شاید ایک دو آدمی ہی ایسے ہو گئے جنہوں نے یخوف
 ہو کر اور ہر قسم کی چوکھوں اٹھا کر آزادی کا جھنڈا بلند کیا۔ اور جیل خانے تک
 جانے کی پرواہ نہ کی۔ لوکمانیہ کی ہر دلعزیزی کا یہی راز تھا۔ اور اسی سبب
 سے آج وہ تیس کروڑ ہندوستانیوں کے پوجیہ پتر سمجھے جاتے ہیں ہندوستان
 کی تاریخ میں اور کوئی ایسی مثال یاد نہیں پڑتی جس موقع پر کسی ایک منشیہ
 کے مرنے پر بڑا عظیم ہندوستان کی مختلف آبادیوں نے اس قدر رنج و غم
 کیا ہو۔ اس درد اور محبت بھرے ہوئے جذبے سے ہندوستان کے مختلف
 حصوں میں تلک مہاراج کی جتنی یادگاریں قائم کی گئی ہیں۔ وہ بھی اپنی نظیر
 آپ ہی ہیں۔ اس وقت بھی ہندوستان میں مہاتما گاندھی کی ذات ہے جس کے
 لئے ہندوستانیوں کے دل میں لوکمانیہ تلک جیسی محبت اور بھگتی ہے۔
 بلکہ شاید اس سے بھی زیادہ مہاتما گاندھی کی خدمات پولیٹیکل میدان میں
 ابھی تک اس قدر راسخ کی نہیں ہوئیں۔ جب قدر لوکمانیہ تلک کی بھینس
 اس وقت مہاتما گاندھی دیش کے ایک ماتر پوجیہ لیڈر ہیں۔ لیکن ان کی

موجودہ کامیابی ان مبنیادوں پر کھڑی ہے۔ جو لوگ مانیہ تلک نے قائم کیے ہیں۔
 پولیٹیکل کام میں یہ اصول نہایت قیمتی ہے۔ کہ ہم لوگ شاہی کی پسندیدگی
 یا عدم پسندیدگی کا خیال نہ کریں۔ جو لوگ اس کا خیال کرتے ہیں۔ انکی دیش
 بھگتی اونیہ نہیں ہو سکتی۔ اور اس میں دیش یعنی نہرٹا ہوا رہتا ہے۔ ہم کو
 افسوس سے کہنا پڑتا ہے۔ کہ انڈین نیشنل کانگریس کے بہت سے سابقہ
 لیڈروں کی زندگی اس اصول پر کاربند نہیں رہی۔ وہ اپنے کام میں ہمیشہ
 یہ سوچتے رہے کہ ایسا نہ ہو۔ گورنمنٹ اور انگریز راج واضع ہو جائیں۔ لوگ مانیہ
 تلک نے یہ کبھی خیال نہیں کیا اور نہ ماننا گاندھی کبھی اس خیال سے موثر
 ہوئے۔ یہی باعث ہے کہ پولیٹیکل میدان میں ان دونوں جہڑگوں کا کام زیادہ
 پھلداریک اور مقبول عام ہوا۔ اور ہندوستان کو پوری آزادی کسی معقول
 عرصے میں حاصل ہونے کی کوئی امید نہیں ہو سکتی۔ اگر اس اصول کو مدنظر
 نہ رکھا جائے۔

یہ اصولی فرق ہے لوگ مانیہ تلک اور مانتا گاندھی کے کام میں اور ہمارے
 ماڈریٹ بھائیوں کے کام میں پولیٹیکل کام کا ایک یہ راز ہے۔ کہ قوم کو اصولی تعلیم
 درست یعنی چاہئے۔ کوئی مفتوح قوم اصولاً کسی فاتح قوم پر اپنی آزادی کیلئے
 بھروسہ نہیں کر سکتی۔ اور یہ امر پولیٹیکل نادانی پر دلالت کرتا ہے۔ کہ آزادی
 چاہنے والے لیڈر قابض گورنمنٹ پر بھروسہ واعتبار کر کے آزادی حاصل
 کرنے کی کوشش کریں۔ جب تک آزادی کے خواہشمند آزادی کی آزاد لڑائی
 نہیں لڑتے۔ تب تک وہ دھوکے میں رہتے ہیں۔ ممکن ہے ان کو اپنے بعض
 مقاصد میں کامیابی حاصل ہو جائے۔ مگر آزادی کبھی نہیں مل سکتی۔ میرا ہرگز
 یہ منشا نہیں ہے کہ آزادی کی لڑائی میں ہم غیر گورنمنٹ کے برخلاف بھی جمعوت

اور بے انصافی کا سہارا لیں۔ لیکن میری رائے میں جو لوگ یہ اُمید کرتے ہیں کہ کوئی فاتح قوم اپنی مفتوحہ حالت بالکل رضامندی سے یا آسانی سے چھوڑ دے گی۔ وہ انسانی پیچھے کو بھلا دیتے ہیں۔ اس وقت بھی اینگلو انڈین حکام کا رویہ اور طریقہ ہمارے اس خیال کی تائید کرتا ہے۔ ہر ایک ضلع میں اینگلو انڈین حکام ناجائز کوششوں سے آزادی کی تحریک کو دبائے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس لطائف میں بڑے بڑے اعلیٰ حکام نے انصاف اور سچائی کے اصولوں کو ہاتھ سے چھوڑ دیا ہے۔ وہ ایسے لوگوں سے دوستی کا ٹھہرے ہیں۔ جن کو وہ جھوٹا اور بے ایمان جانتے ہیں۔ جو ہر ایک طریقے سے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جہاں عدم تعاونی مساتما گاندھی کی زیر سرکاری سچائی پرستے ہوئے ہیں۔ وہاں ان کے مخالف صرف مصلحت وقت کو اپنا مذہب سمجھتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے۔ جو ہندوئی اس وقت گورنمنٹ کا ساتھ دے رہے ہیں۔ وہ غلط اصول پر چل رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ کمانیہ تلک کی برسی کے دن سارا دیش اسی اصول کو اپنی زندگی میں دھارن کرے۔ تاکہ ہمارے پولٹیکل کام میں دیری خواہ ہو جائے مگر غلطی نہ ہو۔

بدیشی کپڑے کا بائیکاٹ

سودیشی کپڑے کے پرچار میں میں نے شاید ہندوستان بھر میں سب سے پہلے قدم اٹھایا تھا۔ یہاں پر یہ تحریک آریہ سماج کے ساتھ شروع ہوئی تھی اور کچھ مدت تک اپنے زوروں پر رہی۔ چنانچہ لوہیہا نہ کلا تھا۔ گجرات کلا تھا وغیرہ کو اسی تحریک کے ساتھ فروغ ہوا تھا۔ تعلیم یافتہ جماعت کے زبردست حصہ نے اپنی زندگی کے مختلف حصص میں سودیشی کپڑا پہننے کے اقرار کئے۔ مگر اس تحریک میں دو قسم کی کمزوری تھی۔ ایک تو اس کے پرچارک نیم دل تھے۔ وہ اپنے پرتگیا پتروں میں بیتھا شکستی در یعنی جہاں تک ممکن ہو سکے، درج کر دیتے تھے۔ اور اس سے اُن کو کئی قسم کے ہمارے انگریزی کپڑا پہننے کے بلجائے تھے۔ مثلاً مجھ کو یاد ہے۔ کہ اس تحریک کے پیروں میں انگریزی لہل کے صلے اور دوپٹے اپنی صحت کے لئے ضروری سمجھتے رہے۔ دوسرے انہوں نے انگریزی سوت کا بائیکاٹ نہیں کیا۔ اُن کو صفائی اور باریکی کا مرض لگا ہوا تھا۔ اور انہوں نے سودیشی کپڑے کے پرچار کے ساتھ ساتھ ایک گونہ سودیشی سوت کا صفایا کر دیا۔ جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ چرخہ کا استعمال ہمارے گھروں سے بالکل نیست و نابود ہو گیا۔ اور انگریزی سوت کے کپڑے کا رواج پنجاب میں خاصہ ہو گیا۔ کچھ عرصہ کے بعد ہندوستانی ملوں میں سوت بننا شروع ہوا۔ اور انگریزی سوت کی بجائے قدرے ہندوستانی ملوں کا سوت استعمال ہونے لگا۔

اس تحریک کی دوسری منزل وہ تھی جبکہ بنگال نے سودیشی کی آواز اٹھائی اور تقسیم بنگال کو منسوخ کرانے کے لئے بدیشی کا بائیکاٹ اور سودیشی کا پرچار شروع کیا اس وقت دیش میں سودیشی کا زبردست پرچار ہوا اور بنگال نے ایک سال کے لئے لنکا شاعر کے مال کو زبردست نقصان پہنچایا۔ ہمارے ماڈریٹ بھائی اس وقت بھی بائیکاٹ کے خلاف تھے۔ ان کے نرم دل اس امر کو ارا نہ کر سکتے تھے۔ کہ بائیکاٹ کا زبردست استعمال پولیٹیکل یا ایکانامک اغراض کے لئے استعمال کیا جاوے ان کی رائے میں بائیکاٹ میں نفرت کا عنصر موجود ہے اور وہ ایسے دیوتا سرورپ ہیں کہ نفرت پھیلانا وہ اپنے دھرم سے درود بھیجتے تھے۔ بنارس کانگریس سشن ۱۹۰۶ء میں کلکتہ کی کانگریس سشن ۱۹۰۷ء میں اس معاملہ میں زبردست بحث رہی مرحوم مسٹر گوکھلے نے اس امر کو تومایا لیا کہ بنگال کو یہ حق ہے کہ تقسیم بنگال کی منسوخی کے لئے بائیکاٹ کو بطور عارضی اوزار کے استعمال کرے۔ مگر انہوں نے امر کو بطور اصول کے تسلیم نہیں کیا۔ چنانچہ سشن ۱۹۰۶ء کی بھوٹ کی تہ میں مجملہ دیگر خیالات کے ایک خیال یہ بھی تھا +

ہم اتنا گاندھی بھی بہت دنوں تک اس وہم کے شکار بنے رہے۔ اصل میں مفتوحہ قوموں کے لئے جو اپنے جنگ آزادی میں ہتھیاروں کا استعمال نہیں کرنا چاہتے یا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے بائیکاٹ ہی زبردست ہتھیار ہے۔ اگر بدیشی راج سے نفرت کرنا ہی ہے تو بدیشی کپڑے کے بائیکاٹ میں بھی نفرت کا خیال ناجائز نہ ہونا چاہئے۔ مگر میری رائے میں ان دونوں خیالوں میں نفرت کا بہت کم عنصر ہے۔ اس میں زیادہ تر عنصر حفاظت خود اختیار ہی کا ہے۔ ہم ہندوستان میں سودیشی راج قائم نہیں کر سکتے۔ جب تک بدیشی راج کے برخلاف یڈھ نہ کریں اسی طرح ہم سودیشی کپڑے کا کافی پرچار نہیں کر سکتے۔ جب تک بدیشی کپڑے کا

بائیکاٹ نہ کریں۔ میری رائے میں بائیکاٹ کے لفظ سے اجتناب ایک قسم کی کمزور دلی پر مبنی ہے۔ کوئی قوم ترقی کے صحیح راستے پر نہیں ٹپکتی جب تک واقعات کے ناقابل تردید منطق کی پیروی کرنا نہ سیکھے۔

کسی مفتوح قوم کے لئے اس قسم کی نرم دلی زہر قاتل کی مانند ہے۔ ویدوں میں یہ ماننا کہ "وہ جو مذہب بیان کیا گیا ہے۔ اور اُس سے "منو" کے دان کی پرارخصتا کی گئی ہے

درنیو کے معنی انگریزی شبدوں میں : (Right manner) یعنی جائز خفگی ہے جس شخص میں یہ شکست نہیں ہے۔ کہ وہ ظلم و ستم۔ ادھرم و اتیاچار۔ غلامی و اسیری سے جائز طور پر نفرت کر سکے وہ آزادی سے پریم نہیں کر سکتا۔ اس کے لئے آزادی کی لڑائی لڑنا ناممکن ہے۔ قدم قدم پر اسکے حقوق میں رعشہ اور اس کے پیروں میں لرزا پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ گھبراتا اور کانپتا ہے وہ کبھی بے خوف اور نڈر ہو کر آزادی کی لڑائی نہیں لڑ سکتا۔ میں اس اصول کو ماننا ہوں۔ کہ ہم کو انسانوں سے نفرت نہیں کرنی چاہئے۔ اور ہر ایک انسان سے خواہ وہ کیسا ہی پاپی اور ظالم کیوں نہ ہو پریمی اور پریم کا بھاء برتنا چاہئے مگر ظالم و پاپی کے ظلم و پاپ سے نفرت کرنا ہی ظالم اور پاپی کے ساتھ پریم کرنا ہے۔ بدیشی راج خواہ دھرماتما اور منصف مزاج انسانوں کے ہاتھ میں ہو۔ بدیشی راج خواہ بعض پہلوؤں میں سودیشی راج سے بھی اچھا ہو سکیں۔

وہ دراصل اینائے۔ یعنی بے انصافی پر مبنی ہے اور اسو بھاک یعنی (Annonadon) ہے۔ جس قوم کو بدیشی راج کے ساتھ پریم ہو جاوے سمجھنا چاہئے۔ کہ اُس کے اندر سے انسانیت و آزادی کے بھاؤ نشٹ ہو گئے۔ اور وہ کبھی مردوں کی قوم نہیں کہلا سکتی ۛ

کوئی مفتوح یا غلام قوم آزاد نہیں ہو سکتی جو بدیشی راج سے اس قدر نفرت

کرنا نہ سیکھے۔ جہاں کہ اُس کو اپنی آزادی کے لئے ضروری ہو۔ یہ نفرت ہم کو
سسٹم سے ہے نہ کہ انسانوں سے اور قوموں سے۔ ہنگو انگریزوں سے یا دیگر بدیشیوں
سے نفرت نہیں کرنی چاہئے۔ ہم کو انگریزی قوم کے ساتھ ودیش بھاو کو اپنے
اندر جگہ نہ دینی چاہئے۔ مگر ہم آزادی حاصل نہیں کر سکتے جب تک ہمارے دلوں
میں یہ خیال مضبوطی سے گڑ نہ جاوے۔ کہ ہماری انسانیت و مردانگی قوم پرستی
و حب الوطنی کا ابتدائی تقاضا یہ ہے۔ کہ ہمارے ملک میں بدیشی راج کی بجائے
سودیشی راج ہو۔ اس لئے جو لوگ یہ خیال ظاہر کرتے رہے ہیں۔ کہ ہم بدیشی کپڑے
کے بائیکاٹ کے بغیر سودیشی کپڑے کا پرچار کامیابی سے کرنے رہے ہیں۔ وہ
ایک غلط خیال کے شکار رہے ہیں۔ میری بدھی نے سودیشی اور بائیکاٹ میں کبھی
بھید نہیں کیا۔ ۱۹۰۷ء میں جب لارڈ متھونے کلکتہ کانگریس کی نمائش کھولتے ہوئے
”سچی سودیشی“ کو بائیکاٹ سے علحدہ کرنے کی کوشش کی۔ اُس وقت بھی میں نے
اپنا خیال دلیری سے ظاہر کیا تھا۔ اسی طرح میں اور میرے ہم خیال بیلقین کرتے
رہے ہیں۔ کہ ہمارے اندر سودیشی راج کی محبت اور ضرورت قائم نہیں ہو سکتی
جب تک ہم بدیشی راج کو جہاں تک ممکن ہو سکے، بائیکاٹ نہ کریں جس طرح
سے اس وقت میں ہمارے لئے تمام بدیشی اشیاء کا بائیکاٹ ناممکن ہے۔
اسی طرح ہمارے واسطے بدیشی راج کا مکمل بائیکاٹ ناممکن ہے۔ لیکن یہ ظاہر
ہے کہ جس قدر ہم بدیشی راج کا بائیکاٹ کرنے میں کامیاب ہونگے اسی حد
تک ہم سودیشی راج کی بنیادوں کو قائم کرنے میں کامیاب ہونگے۔ نان کو آپریشن
یا ترک موالات یا عدم تعاون اسی اصول پر مبنی ہے۔ صرف الفاظ مختلف ہیں
اسی اصول پر مہاتما گاندھی یہ تعلیم دیتے ہیں۔ کہ عدالتوں و سکولوں و کالجوں
کا بائیکاٹ کیا جاوے۔ اور انگریزی گورنمنٹ کے دیئے ہوئے خطابات

اعزازات کو ترک کیا جاوے۔ اور انگریزوں کی نوکری سے پرہیز کیا جاوے۔ اسی اصول پر اب انہوں نے بدیشی کپڑے کا بائیکاٹ شروع کیا ہے۔ بنگالیوں کے بائیکاٹ میں اور مہاتما گاندھی کے بائیکاٹ میں یہ فرق ہے۔ کہ بنگالیوں نے صرف انگریزی کپڑے کا بائیکاٹ کیا تھا۔ مگر مہاتما گاندھی کا بائیکاٹ بدیشی کپڑے پر حاوی ہے۔ بنگالیوں نے ساری انگریزی ساخت کی چیزوں کا بائیکاٹ مشترک کیا تھا۔ مہاتما جی اس وقت زیادہ تر بدیشی کپڑے پر زور دے رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو سودیشی کا پرچار ہوا۔ اور مہاتما گاندھی جو سودیشی کا پرچار کر رہے ہیں۔ انہیں اور پہلے میں اصولی بھید ہیں اب تک جو سودیشی کا پرچار ہوا اس میں اس امر کی پرواہ نہیں کی گئی تھی۔ کہ مال جس سے چیزیں بنائی جاتی ہیں بدیشی تھا یا سودیشی۔ مثلاً ہر ایک قسم کے بدیشی سوت کا بنا ہوا کپڑا سودیشی سمجھا جاتا تھا۔ بشرطیکہ وہ ہندوستان میں بنا گیا ہو۔ مثلاً جاپان و انگلینڈ و جرمنی سے جو سوت یا ریشم آتا تھا۔ اس سے اس دیش میں بنا ہوا کپڑا سودیشی سمجھا جاتا تھا۔ مہاتما جی نے اب یہ مصلحت کر دیا۔ کہ سودیشی کپڑا صرف وہ ہے جو دیسی سوت کا اور دیسی بناوٹ کا ہو۔

دوئم انہوں نے سودیشی کی تین قسمیں قرار دیں۔ ایک وہ سودیشی جو ہاتھ سے نکلتے ہوئے سوت کا اور ہاتھ سے بنا ہوا ہو۔ یعنی بل کا نہ سوت ہو نہ بل کا بنایا ہوا ہو دوسری وہ جو ہندوستانی پلوں کے سوت کا مگر ہاتھ سے بنایا ہوا ہو۔ سوئم وہ جو ہندوستانی پلوں کے سوت سے ہندوستانی پلوں کا بنایا ہوا ہو۔ گویا بدیشی سوت یا ریشم کا کپڑا سودیشی نہیں ہو سکتا۔ خواہ وہ بنا ہوا ہندوستان کا ہی کیوں نہ ہو تیسرے اصولی ہے۔ ان کے نزدیک ایک شدھ سودیشی کپڑا صرف وہ ہے جو ہاتھ کے کتے ہوئے سوت کا۔ ہاتھ سے بنا ہوا ہو۔

ایک محب الوطن چینی استری

کچھ عرصہ ہوا۔ مجھے ایک ہندوستانی استری کی مہربانی کی وجہ سے ایک چینی استری سے ملاقات کر نیکا موقع ملا۔ میری زندگی میں یہ پہلا موقع تھا کہ مجھے ایک چینی استری سے ملنے کا اتفاق ہوا یہ لنڈن کے ایک کالج میں ایک و دیار تھی ہے۔ اور اُس کی بات چیت سے یہ ظاہر ہوا۔ کہ وہ اپنے ملک پر دل و جان سے مٹی ہوئی ہیں۔ اس کے خیالات ایسے دلچسپ تھے۔ اور بعض باتوں میں ایسے حوصلہ افزا تھے۔ کہ میرا خیال ہے کہ انکا پرچار ہندوستان بھر میں ہونا چاہیئے۔ اور مجھے پورا بھروسہ ہے۔ کہ یہ خیالات ہندوستان بھر میں بڑی دلچسپی سے پڑھے اور سنے جائیں گے۔

پہلا سوال۔ جو میں نے اُس سے کیا وہ یہ تھا۔ کہ اُس کا اس ملک میں آنے کا کیا مقصد ہے۔ اُس نے فوراً جواب دیا ”تعلیم“ پھر میں نے دوسرا سوال پوچھا ”تعلیم کس غرض سے؟“

جواب۔ ”اپنے ملک کی سیوا کرنے کے لئے“

اُس نے یہ بات میرے ذہن نشین کر دی کہ اُس کا یہ ارادہ ہے۔ کہ اپنی ماتری بھومی کی خدمت میں اپنی زندگی گزار دے۔ کیونکہ اُس نے کہا کہ ”میری ماتری بھومی خاص مشکلات میں مبتلا ہے۔ اور میرے ملک

کے ہر لڑکے اور لڑکی کا مجموعی طور پر یہ فرض ہے۔ کہ ماتری بھومی کی آزادی اور عزت کو قائم رکھنے کے لئے اپنے آپ کو قربان کر دے۔ ہمارے ملک میں خاندانوں کی کمی نہیں ہے۔ لیکن وہ آدمی انگلی پر گنے جاسکتے ہیں جو اپنے ملک کی محبت سے سرشار ہوں۔ میں اپنے ملک کی عورتوں کے لئے کام کرنے کے واسطے پیدا کی گئی ہوں۔ اس لئے میرا یہ ارادہ ہے۔ کہ میں اپنی زندگی اُن کی سیوا کے نذر کروں۔“

جب میں نے اس چینی لیڈی کے مذہب کے متعلق سوال کیا۔ تو اُس وقت مجھے کو اُس کی حب الوطنی کا پورا پورا حال معلوم ہو گیا۔ اُس کا مذہب عیسائی ہے۔ مگر اُس کے والدین بُرہ مذہب کے پیرو ہیں۔ حالانکہ وہ عیسائی بن گئی ہے۔ لیکن پھر بھی اس کے والدین اس کے نان نفقہ کے کفیل ہیں اور اس کی تعلیم کا بار بھی اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ پھر میں نے سوال کیا کہ ”آپ نے اپنا مذہب کیوں چھوڑ دیا،“ جواب میں اُس نے بتایا کہ سبب بتلائے (اڈل) وہ یہ چاہتی ہے۔ کہ چینی عیسائی عورتیں چینی قومیت کی طرف رجوع ہوں۔ اس کی یہ رائے ہے۔ کہ چینی عیسائی لوگ حب الوطنی کے خیال سے متعز ہیں۔ اور یہ بات اشد ضروری ہے کہ ان کے درمیان چند ایسے پر جوش قوم کے دلدادہ کام کریں۔ جو ان کو سیدھے ڈگر پر لانے میں کامیاب ہو سکیں۔

اس جواب کا ماحصل یہ تھا۔ کہ عیسائیت نے اُن لوگوں کو نومی خیالات سے کورانا دیا ہے۔ اس لئے یہ ضروری ہے کہ بعض ایسی عورتیں جو اپنے ملک کی فدائی ہوں ان لوگوں میں کام کریں دو سمران سبب بھی اسی قسم کا ہی تھا۔ لیکن ذرا وسیع تھا۔ اس کا یہ خیال ہے کہ وہ وقت آنے والا ہے

جب عیسائی قوم چین میں ترقی کرے گی۔ اور اس وقت یہ بات پسندیدہ معلوم ہوگی۔ کہ چین کے عیسائی شدہ لوگ قوم پرست بھی بنے رہیں *
 میں نے کہا یہ دونوں سبب دنیوی نکتہ خیال سے بتلائے گئے ہیں اور ایک معنی میں ہیں بھی۔ دراصل بہت بلند اس نے کہا۔ لیکن میں یہہ چاہتی تھی۔ کہ کوئی مذہب اختیار کر لوں۔ کیونکہ میرے خیال میں اخلاق کو اس وقت تک خطرہ رہتا ہے۔ جب تک کسی قسم کا مذہب بھی اسکی پشت و پناہ کے لئے نہ ہو۔ اور چونکہ جس قسم کا مذہب میرے ملک میں پھیلا ہوا ہے مجھ کو طمانیت نہیں بخش سکتا تھا۔ اس لئے میں نے عیسائی مذہب قبول کر لیا۔ پھر میں نے اس سے دریافت کیا: کیا آپ نے اپنے مذہب کا بھی مطالعہ کیا؟
 جواب ملا: ہمارا تو مذہب ہی کوئی نہیں ہے۔ کنفوشیس کی تعلیم صرف عام اخلاق کے بارے میں ہے۔ میں نے پوچھا: اور بدھ مذہب کی تعلیم؟
 اس نے کہا: وہ میرے لئے یہ مذہب بڑا ہی سخت مشکل گورکھ دھند ہے۔ میں نے کہا آپ کی نگاہ میں عیسائی مذہب کے چوٹی کے اوصاف کیا ہیں؟ اس کا جواب ملا: اُمید۔ میں نے پھر پوچھا: کہ کیا چین کا اصل مذہب ”اُمید“ سے بالکل خالی ہے؟

جواب۔ میرے ملک کی رائج الوقت رسومات انسان کو نہایت ہی اُشانت بنا دیتے ہیں۔ اور اس کے لئے کسی طرف کوئی اُمید باقی نہیں چھوڑتے۔ بدھ مذہب بھی بگڑ کر بت پرستی اور متر جتر بن گیا ہے *
 میں نے سوال کیا: آپ کو عیسائیت کی طرف کس نے رجوع کیا تھا؟
 جواب ملا: میں ایک مشن سکول میں پڑھا کرتی تھی۔
 دوسرا سوال۔ کیا بائبل کی تعلیم پر آپ کا اٹل دشتا اس ہے۔ اور عیسیٰ

کی مائے کونادے ہوئے پر یقین ہے؟
جواب: ایمبرایہ اعتقاد نہیں۔ کہ بائبل کا ہر لفظ الہامی ہے۔ نہ میں یہ خیال کرتی ہوں۔ کہ جیسے کہ خدا کا بیٹا قرار دینے کے لئے حضرت مریم کے کنوارے پن میں بھی دشواری رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہر شخص خدا کا بیٹا ہو سکتا ہے۔

میں نے کہا۔ آپ کٹر عیسائی نہیں ہیں۔ اور جس قسم کی عیسائی تم ہو۔ اس طرح کا تو ہر شخص مذہب تبدیل کئے بغیر ہو سکتا ہے۔

اب میں نے اس سے چین کی عورتوں کے متعلق سوال کئے۔ جواب میں اس نے کہا۔ کہ چین میں پردے کا رواج نہیں لیکن وہاں انگلستان جیسی آزادی بھی نہیں ہے۔ مثلاً اس نے کہا۔ کہ چین میں یہ بات شاذ و نادر دیکھی جائے گی۔ کہ ایک چینی لڑکی اجنبی سے اپنے رشتہ داروں کے ہوتے ہوئے بھی بات چیت کر سکے۔ لڑکیاں عموماً بیس برس میں بیاہی جاتی ہیں۔ اور اچھے خاندان کے لوگوں میں خاوند بیوی کی نسبت ایک یا دو برس بڑا ہوتا ہے۔ ورنہ عام طور پر پتی اور پتی کی عمریں سادہ ہوتی ہیں۔

میں نے پوچھا۔ کیا چینی لڑکیوں میں تعلیم کا عام رواج ہے۔ اس نے کہا وہ خط پتر لکھنے کے لئے ہی پڑھتی ہیں۔ لیکن اب اعلیٰ درجہ کی تعلیم کا رواج بھی ہو رہا ہے۔ اور ان میں سے بہت سی سیکنڈری تعلیم حاصل کر رہی ہیں۔ پھر مجھے بتایا گیا۔ کہ چین میں گھر سے بیٹیں ایسی بہت ہی کم نکلتی ہیں۔ جہاں خاوند اور بیوی میں حدود و رتبہ کی نا اتفاقی یا شکر رنجی ہو۔

میرے اس سوال پر کہ ”آپ انگلستان کی لڑکیوں کے متعلق کیا خیال رکھتی ہیں؟“ اس نے جواب دیا کہ وہ بہت چٹائی کی سی باتیں کرتی ہیں۔ ان کے رویہ سے یہ معلوم ہوتا ہے۔ کہ وہ سنجیدہ ہونا چاہتی ہی نہیں۔ وہ خوشی اور مسرت ہی کو

زندگی سمجھتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ دنیا بھر میں اُن کی بلیک مقبوضات نے اُن کو آرام طلب بنا دیا ہے۔ ان کو کسی بارے میں کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ لیکن ہم ایشیائے باشندے ہمیشہ آئندہ کی فکر میں لگے رہتے ہیں۔ اور ہر کو اپنے موجودہ حالات پر سنجیدگی سے سوچنا پڑتا ہے۔ میں نے سوال کیا کہ ”آپ انگریزی لباس طرین نشست و برخاست اور رسومات کو پسند کرتی ہیں یا نہیں؟“

اُس نے جواب دیا ”جب تک میں انگلستان میں ہوں۔ میں یہاں کے لباس اور وضع قطع طریق و اطوار اختیار کئے رکھوں گی۔ لیکن اپنے ملک میں واپس جاتے ہی میں پھر اپنے ہاں کے طریقے اور پوشش اختیار کر لوں گی۔ کیونکہ میں یہ نہیں چاہتی کہ میرے ہوطن دوسروں کی نقل کر کے اپنے قومی اوصاف اور اپنی شخصیت کو مٹا دیں۔ جاپانیوں نے بھی پہلے پہل کامل طور پر یورپین طریقے رسم و رواج اور لباس اختیار کر لیا تھا۔ لیکن اب وہ پھر اپنے قومی طریقے وغیرہ اختیار کرتے جا رہے ہیں۔“ میں نے سوال کیا ”کیا آپ کا یہ خیال ہے کہ چین والے عیسائی ہو جائیں گے؟“ اُس نے کہا میرا یہ خیال نہیں عیسائی مذہب کچھ عرصہ کے لئے وہاں خوب ترقی کرے گا۔ لیکن عام طور پر اس کا وہاں رواج نہیں ہوگا۔“

میں نے پوچھا ”مغرب کے باشندے چین والوں سے اتنے کیوں خوفزدہ ہیں؟“ جواب میں اُس نے کہا ”کیونکہ چینی بہت جفاکش اور محنتی ہیں۔ اور سفید باشندے اُن کا مقابلہ نہیں کر سکتے جب کبھی وہ کسی نئی جگہ پر جاتے ہیں۔ تو وہ چینی مزدوروں سے ہی کام کر دیتے ہیں۔ لیکن جب چین والے اس ملک میں قدم جمانا شروع کرتے ہیں۔ تو وہ اُن کو ملک بدر کر دیتے ہیں۔“

میں یہ ذکر کرنا بھی مناسب سمجھتا ہوں کہ یہ نوجوان لیڈی نہایت ہی خوبصورت خوش سلیقہ اور سمجھدار تھی۔

ہندوستانی کپڑے کا بائیکاٹ

(نمبر ۲)

۱۸۶۶ء میں ایک جرمن اہل قلم نے اس بات کو نوٹ کیا تھا۔ کہ کس طرح سے انگلستان نے ہندوستان کے کپڑے کی تجارت کو برباد کر کے اپنے کارخانوں کے کپڑوں کو ہندوستان میں رواج دیا۔ وہ لکھتا ہے کہ انگلستان نے ہندوستانی سوٹ اور ریشم کے کپڑوں کی آمد کو مکمل طور پر اور قطعی طور پر بند کر دیا۔ یہاں تک کہ ایک ناگہ بھی ہندوستان سے نہ آ سکتا تھا۔ انگلستان کی گورنمنٹ نے یہ بہتر سمجھا کہ انگریز لوگ نہایت کمزور جبہ کا کپڑا اپنی ساخت کا استعمال کریں۔ خواہ وہ کتنا ہی ہنگامہ۔ مگر ہندوستان کے خوبصورت اور سستے بال کو نہ خریدیں۔ منہ نہ دے میں جب پارلیمنٹری تحقیقاتی کمیٹی بیٹھی تو ایک انگریز مسٹر سوز نے اپنی آواز اس ظلم کے برخلاف اٹھائی اور اپنی زوردار تحریروں سے ثابت کیا۔ کہ کس طرح سے انگلستان نے اپنی تجارت کو فائدہ مند بنانے کے لئے ہندوستان کو غریب بنا دیا۔ مسٹر لارینٹ نے اپنی شہادت میں یہ بات بتلائی۔ کہ جس وقت برٹش ساخت کے ریشمی کپڑے ہندوستان میں صرف ۲۰ فیصدی محصول پر داخل کئے جاتے تھے۔ اس وقت ہندوستانی ریشمی کپڑوں پر انگلستان میں ۲۰

فیصدی محصول لگتا تھا۔ چنانچہ اسی مضمون پر ایک انگریز شکاری مارٹن کی شہادت بھی اسی امر پر زور دیتی ہے۔ اس نے یہ بتایا کہ ۱۸۷۱ء میں ہندوئی کپڑے ہندوستان سے باہر قریباً ایک کروڑ ۳۰ لاکھ روپیہ کے جاتے تھے ۱۸۷۳ء میں یہ تجارت گرتے گرتے صرف ۱۰ لاکھ رہ گئی۔ ۱۸۷۳ء میں لایتنی کپڑا ہندوستان میں صرف ۲ لاکھ ۶۳ ہزار روپیہ کا آنا تھا۔ ۱۸۷۲ء میں وہ ۴۰ لاکھ روپیہ کا آیا تھا۔ جب اس نے حسب ذیل شہادت دی :-

ہم نے ۲۵ سال کے عرصے میں ہندوستان کو مجبور کیا۔ کہ وہ ہمارے مال کو خریدے۔ ہمارے اون کے بنے ہوئے کپڑے ہندوستان میں بلا محصول داخل ہوتے ہیں۔ سوئی کپڑے پر صرف ۲ ۱/۲ فیصدی چنگی لگتی ہے جبکہ اس عرصہ میں ہم نے ہندوستان کے مال پر ۱۰ فیصدی سے لیکر بیس تیس پچاس سو۔ پانچ سو اور ہزار فی صدی چنگی لگائی ہے۔ جس سورت۔ ڈھاکہ اور مرشد آباد جہاں کپڑے کی تجارت بڑی تھی برباد ہو گئے ہیں میری رائے میں یہ نتیجہ معمولی تجارت سے حاصل نہیں ہوا۔ بلکہ اس طاقت کے استعمال سے ہوا جو کہ زبردست کمزور پر حاصل ہے۔ اس وقت پارلمنٹری کمیٹی کے ممبر مسٹر براکنز سٹ اور مسٹر مارٹن کے درمیان بڑی بحث ہوئی۔ جس میں مسٹر مارٹن نے ہندوستانی کارخانہ داروں کے حق میں آواز اٹھائی اور مسٹر براکنز سٹ نے انگریزی کارخانہ داروں کی طرفداری کی۔ مسٹر مارٹن نے یہ بھی کہا۔ کہ مجھ کو اس بات سے اتفاق نہیں ہے۔ کہ ہندوستان صرف زراعتی ملک ہے۔ ہندوستان اتنا صنعتی اور حرفتی ملک بھی ہے۔ جتنا کہ زراعتی ہے۔ ہندوستان کو محض زراعتی ملک بنادینا اس کو تہذیب کے زینے سے گرا دینا ہے۔ کیا ہندوستان کو انگلستان کا ایک کھیت

بنا دینا چاہیے۔ وہ ہمیشہ سے صنعت و حرفت میں مشغور رہا ہے۔ اور اسکی صنعت و
 حرفت ایسی بڑھی ہوئی تھی۔ کہ کوئی دوسری قوم سادی شرائط پر اس کے ساتھ
 مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ اس کے بعد ہمیشہ یہ کوشش ہوتی رہی کہ ہندوستان
 میں انگریزی مال بلا محصوروں کے داخل ہوا اور بعض اوقات گورنمنٹ انڈیا
 کو اپنی مرضی کے خلاف پالیسی کے نفاذ دینے پر مجبور کیا گیا۔ مثلاً اس میں
 جب یہ بحث ولایت کے اخباروں میں زدروں پر تھی تو بہت سے انصاف
 پسند انگریزوں نے صاف صاف اس بات کو تسلیم کیا کہ اس بارے میں ہندوستان
 کے ساتھ نہایت ظلم اور سختی ہوئی ہے۔ ان میں لارڈ کرزن کا نام نامی بھی آتا
 ہے۔ اس بارہ میں یہ بیان کر دینے کے قابل ہے۔ کہ جہاں انگریزی حکومت
 سے ہندوستانی کپڑے کی تجارت بالکل برباد ہو گئی۔ اسی عرصہ میں جاپان
 نے اس تجارت میں اس قدر ترقی کی کہ اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے بعد
 وہ کروڑوں روپیہ کا مال دوسرے ملکوں میں بھیجتا ہے۔ یہاں تک کہ ہندوستان
 کی سٹریوں میں بھی جاپانی مال بکثرت فروخت ہوتا ہے۔ گویا ہماری یہ صورت
 ہے۔ کہ ہم دنیا بھر کے لئے روٹی پیدا کرتے ہیں۔ مگر اسی روٹی کا بنا ہوا کپڑا
 کروڑوں روپیہ کا کثیر منافع دے کر دوسروں سے خریدتے ہیں۔ اس میں
 شک نہیں کہ گذشتہ چالیس پچاس سال سے ہندوستان میں بھی کپڑے کے
 کارخانے لگ رہے ہیں۔ مگر ان کے راستے میں بہت سی دقتیں ہیں۔ اول تو
 ہندوستان میں اس قدر سرمایہ نہ تھا۔ کہ کثیر کمپنیاں بنا سکتا۔ دوم ان کارخانوں
 کے لئے نہ صرف مشینری باہر سے آتی ہے۔ بلکہ ان کے اُستاد و کارکن بھی باہر
 سے منگوائے پڑتے ہیں۔ ہماری گورنمنٹ نے ڈیڑھ سو سال کی سلطنت
 کے باوجود ہندوستانیوں کو زمانہ حال کی صنعتی تعلیم دینے کی کوئی کوشش

نہیں کی۔ اور اگر ہم محض بل کے کارخانوں پر بھروسہ کر کے اپنی تجارت کو فروغ دینے کی کوشش کریں تو شاید ابھی پچاس سال میں بھی ہم اس قابل نہ ہونگے۔ کہ اپنی ضرورتوں کے لئے کافی کپڑا تیار کر سکیں۔ ۱۹۱۶ء اور ۱۹۱۷ء میں بھی وہ کروڑ روپیہ کا کپڑا ہندوستان میں آیا اور اسی سال میں صرف ۱۲ کروڑ روپیہ کا کپڑا باہر گیا۔

اب ہمارے سامنے یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ کہ وہ کون سے ذریعے ہیں جن سے ہم بہت جلد سے جلد عرصے میں اپنی ضروریات کے لئے کافی کپڑا اس ملک میں تیار کر سکیں۔

اس ملک میں غیر مالک کی بنی ہوئی بہت سی چیزیں آتی ہیں مثلاً چمڑے کی چیزیں یا لوہے کی چیزیں یا ادویات یا شیشے کی چیزیں وغیرہ۔ کیونکہ انگریزی عملداری میں ہندوستان سے قریباً ہر طرح کی صنعت و حرفت برباد ہوئی۔ مگر سب سے زیادہ مقدار میں اور سب سے زیادہ قیمت کی جو چیز آتی ہے وہ کپڑا ہے۔ یوں تو انگریزی عملداری سے پہلے اس ملک کے لوگ ہر طرح سے اپنی ضروریات کو پورا کر لیتے تھے۔ اور چمڑا لوہے۔ شیشے کی تمام چیزیں ملک کی ضروریات کے مطابق یہاں پر بنتی تھیں۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ انارج کے بعد جس چیز کی ضرورت ہر ایک اعلیٰ اور ادنیٰ کو پڑتی ہے۔ وہ کپڑا ہے کپڑا اس ملک میں اس قدر عالمگیر بننا تھا۔ اور ایسا اچھا بننا تھا۔ کہ امیر اور غریب سب کی ضروریات کو پورا کرنے کے بعد بہت سا کپڑا ملک سے باہر جاتا تھا۔ مگر آج کل امیر اور غریب سب کی ضروریات کے لئے کپڑا باہر سے آتا ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ تمام بدیشی چیزوں کے برخلاف جماد کرنا بیوقوفی میں داخل ہو گا۔ بہت سی بدیشی چیزوں کا منگنا ہماری ترقی کیلئے ضروری ہے

ہماری تحریک کی یہ مرضی نہیں ہے۔ کہ تمام بدیشی چیزوں کی تجارت بند ہو جائے۔ بلکہ اس کی غرض یہ ہے۔ کہ صنعت و حرفت کے میدان میں جو بیچاریگی کی حالت ہماری ہو گئی ہے۔ اس کو دُور کیا جائے۔ یہ ظاہر ہے کہ کوئی ملک کسی وقت بھی دوسرے ملکوں کے ساتھ تجارت کو بند نہیں کر سکتا۔ اس قسم کی تجارت کو بند کرنا پورے درجے کی بیوقوفی اور نادانی ہوگی مہاتما گاندھی اور کانگریس کے دوسرے لیڈر ایسے بیوقوف نہیں ہیں کہ ایسی فضول کوشش میں مصروف ہوں۔ اس لئے کسی طرح سے اس قسم کی کوشش کرنے کا ارادہ نہیں کیا گیا۔ بلکہ بدیشی ساخت کی ایسی چیز کو بائیکاٹ کے لئے منتخب کیا گیا۔ جس نے ہمارے گھروں پر عالمگیر قبضہ کیا ہوا ہے۔ اور جس کا بائیکاٹ ہم بلا کسی نقصان کے کامیابی سے کر سکتے ہیں کپڑا ایسی چیز ہے۔ جو ہم غھوڑی سی کوشش سے اس ملک میں اپنی تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لئے پیدا کر سکتے ہیں۔ کپڑا ایسی چیز ہے جس پر ہمارا بہت روپیہ خرچ ہوتا ہے۔ کپڑا ایسا ہے جس کے بنانے میں ہم کسی وقت میں مشغور تھے۔ اور جس کو ہم مقابلتا آسانی سے پھر رائج کر سکتے ہیں اور جس کے رواج سے ہم نہ صرف کثیر تعداد اپنے ہموطنوں کو مصروف کر سکتے ہیں۔ بلکہ اس سے اپنے ملک کی مصیبت زدہ حالت کو بھی بہت حد تک درست کر سکتے ہیں۔ اس وجہ سے فی الحال کپڑے کو بائیکاٹ کیلئے منتخب کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے جو تحریک سودیشی کی جاری رہی اس میں عام طور پر جذبہ ملک میں پیدا کر دیا گیا ہے۔ اور کوشش یہ کی جاتی ہے۔ کہ ہر ایک چیز کو بائیکاٹ کیا جاوے یہ جذبہ بہت اچھا ہے۔ کہ جہاں تک ہو سکے ہم اپنے ملک کی بنی ہوئی چیزوں کو بدیشی چیزوں پر ترجیح دیں۔ مگر

یہ ظاہر ہے کہ اس میں ہم کو کامیابی پوری طرح سے نہیں ہو سکتی۔ اور علاوہ اس کے ہماری کوشش اس قدر متاثر ہو جاتی ہے کہ ہم اس سے فوری نتائج حاصل نہیں کر سکتے۔ بہتر ہے کہ ایک وقت میں ایک کام کیا جاوے اور اس کے کامیاب ہو جانے پر دوسرا کام شروع کیا جاوے۔ اور اس کے کامیاب ہو جانے پر تیسرا کام شروع کیا جاوے۔ ایک ہی وقت میں تمام بدیشی چیزوں کا بائیکاٹ ناممکن ہے۔ اور اس سے کوئی ایسے نتیجے پیدا نہیں ہو سکتے جن سے ہمارے ملک پر بیخبر ممالک پر بڑا اثر پیدا ہو۔ بعض اوقات ہمارے مخالف یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہمارے لیڈر جو کپڑے کے بائیکاٹ کا پرچار کرتے ہیں۔ بدیشی موٹروں پر سوار ہوتے ہیں۔ اور کئی دوسری بدیشی چیزیں استعمال کرتے ہیں۔ جو نقطہ خیال میں نے اوپر پیش کیا ہے۔ اس کو مد نظر رکھ کر اعتراض یہ ہوا ہے۔ میری اپنی رائے ہے کہ جب تک ہم غلام ہیں ہم کو عیش کرنے کا کوئی حق نہیں۔ اور کہ ہم اپنے عیش کے لئے بدیشی چیزیں کسی مقدار میں خریدتے ہیں۔ تو ہم بڑا پاپ کرتے ہیں۔ لیکن یہ ظاہر ہے کہ ہم اپنی ترقی کے لئے بھی تمام بدیشی چیزوں کا تیاگ نہیں کر سکتے۔ اور نہ ایسا کرنا ضروری ہے۔ خصوصاً وہ چیزیں جو ہم کو اپنے کام کے کرنے میں سہولیت دیتی ہیں۔ ہماری جانب سے اس قسم کی کوشش کرنا کہ بدیشی کتابیں بدیشی کاغذ بدیشی مشینری وغیرہ تمام اشیا کا اس ملک میں آنا بند ہو جاوے۔ ایک مجنونانہ حرکت ہوگی۔ اس لئے میں چاہتا ہوں کہ میرے ہموطن کچھ عرصہ کے لئے بدیشی کپڑے کا بائیکاٹ کرنے پر اپنی کوشش لگادیں۔ اور اس چیز کا بائیکاٹ ایسا مکمل ہو جاوے جس سے کہ ہمارے لوگوں کے اندر پولیٹیکل اور یکسوئی طاقت پیدا ہو۔ ہم وشوا اس سے بھر جاویں۔ اور انگریزی قوم پر بھی یہ بات ثابت ہو جاوے کہ اب ہمارے اندر سنجیدگی اور

دانائی سے بھرا ہوا دلش بہت پیدا ہو گیا ہے۔ جب تک ہم اپنی تمام کوشش کو اس کام پر نہ لگا دیں گے۔ اور ایک معقول محدود عرصہ میں اس کو کامیاب کر کے نہ دکھا دیں گے تب تک ہمارے لئے کسی دوسرے کام میں ہاتھ ڈالنا اپنی طاقتوں کا انتشار کرنا ہو گا۔ ہمارے بہت سے بھائی یہ اعتراض کرتے ہیں کہ سودیشی کا پرچار تو بہت اچھا ہے۔ لیکن بائیکاٹ میں نفرت کا خیال پایا جاتا ہے۔ اور اس لئے ہم کو بائیکاٹ اپنے پراپیگنڈا سے نکال دینے چاہئے۔ جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں ان کی نیک دلی پر شبہ نہیں کرتا۔ مگر میرے دل میں اس اعتراض کی کوئی وقعت نہیں یہ اعتراض بہت کچھ بے سمجھی کی بنا پر ہے۔ میری ہمیشہ سے یہ رائے رہی ہے کہ سودیشی اور بائیکاٹ میں کوئی تضاد نہیں ہے۔ اور نہ ہو سکتا ہے سودیشی کے یہ معنی ہیں کہ اپنے دلش کی سنی ہوئی چیزیں استعمال کی جاویں۔ یعنی بیٹنی چیز استعمال نہ کی جاوے اسی کا نام بائیکاٹ ہے۔ بغیر بائیکاٹ کے سودیشی چل نہیں سکتی۔ اور یہ خیال بھی غلط ہے۔ کہ ہم کو کسی چیز سے بھی نفرت نہیں کرنی چاہئے یہاں تک تو درست ہے۔ کہ ہم کو حتی الامکان کسی انسان سے خواہ وہ کسی گناہ ملت کا کیوں نہ ہو نفرت نہیں کرنی چاہئے۔ دُنیا کے بعض ممال پرشوں کا یہ شرب ہے کہ ہم کو اپنے دشمنوں سے بھی نفرت نہیں کرنی چاہئے۔ ہمارے دلش کے شروینی مذہبی پیشوا بھگوان بُدھ اور حضرت مسیح کی یہی تعلیم ہے۔ اگر اس تعلیم کو بالکل صحیح مان لیا جاوے تو بھی اس سے یہ لازم آتا ہے۔ کہ ہم نفرت کے خیال کو بالکل اپنے دل سے دُور کر دیں۔ بے انصافی ظلم اور تعدی سے نفرت کرنا ضروری ہے۔ غلط خیالات سے نفرت کئے بغیر ہم صحیح خیالات کا پرچار نہیں کر سکتے جھوٹ۔ مکر اور فریب اور دغا اور پاپ سے نفرت کرنا ضروری ہے۔ مہاتما بُدھ اور مہاتما مسیح نے بھی ان بُرائیوں کے برخلاف پرچار کیا اور ان سے

نفرت پھیلائی۔ بائیکاٹ میں انسانوں سے اور قوموں سے نفرت کرنا مقصود نہیں ہے۔ اس کی غرض یہ ہے کہ جس چیز سے ہمارے ملک کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس کو بند کر دیا جاوے۔ قریباً ایک سال کا عرصہ ہوا مہاتما گاندھی جی بائیکاٹ کو پسند نہ کرتے تھے۔ اور ان کو بائیکاٹ کا لفظ استعمال کرنے میں اعتراض تھا۔ لیکن اب وہ لفظ بائیکاٹ کا ہر روز استعمال کرتے ہیں۔ اور بدیشی کپڑے کے بائیکاٹ کا زور شور سے پرچار کر رہے ہیں۔ اس لئے میں اپنے ہم وطنوں کو یہ جانتا چاہتا ہوں کہ وہ بائیکاٹ کے خیال کو مضبوطی سے اپنے دل میں جگہ دیں اور خوب زور شور سے اس کا پرچار کریں۔ بدیشی کپڑے کے برخلاف اس قسم کا زبردست خیال پیدا کر دینا چاہیے۔ کہ کوئی شخص بدیشی کپڑا استعمال نہ کرے۔ پوچھا جاتا ہے کہ جو بدیشی کپڑے ہمارے گھروں میں ہیں یا ہماری دوکانوں میں ہیں۔ ان کا کیا جاوے۔ مہاتما گاندھی جی کہتے ہیں۔ کہ گھروں میں جو بدیشی کپڑا ہے اس کو جلا دیا جاوے یا ملک سے باہر بھیجا دیا جاوے۔ جب تک بدیشی کپڑا ہمارے گھروں میں پڑا رہے گا۔ ہمارے دل میں اس سے نفرت پیدا نہیں ہوگی اور ہم اس کا استعمال ابھی ترک نہیں کر سکتے۔ کپڑے کو جلا دینا کیسا ہی بڑا معلوم ہوتا ہو۔ اور اس میں کتنا ہی نقصان ہو۔ مگر وہ بائیکاٹ کی تحریک کی کامیابی کے لئے ضروری معلوم ہوتا ہے۔ یہ خیال کہ ہم غریبوں کو یہ کپڑا دیں۔ اچھا نہیں ہے۔ بدیشی کپڑے کو غریبوں کو دے دینا ایک قسم کا پاپ ہوگا۔ کپڑا باہر بھیجے گا جو خیال ہے وہ بھی صرف خود روک کا میاب ہو سکتا ہے۔ مگر مجھے اس میں کچھ عذر نہیں۔ ہمارے ملک میں پ سے استعمال شدہ پراٹے کپڑے لاکھوں روپیہ کے اس ملک میں بیچنے کے لئے آتے ہیں۔ علاوہ اس کے ہمارے مسلمان بھائیوں کو سمرنا

وغیرہ کے علاقوں میں مدد کی ضرورت ہے۔ اس لئے اگر مسلمان ہمرنائی امداد کے خیال سے یا فروخت کی غرض سے بھی ہم بدیشی کپڑے کو باہر بھیج دیں تو اس میں کچھ ہرج نہیں۔ غرض یہ ہے کہ ہم نہ خود اس کا استعمال کریں اور نہ اپنے کسی دوسرے ہموطن کو استعمال کرنے کے لئے دیں۔ جو کپڑا دوکانوں میں پڑا ہے اس کا ترک کرنا ناممکن ہے۔ کیونکہ لوگ اس قدر نقصان اٹھانے کے لئے تیار نہیں۔ مگر میری رائے میں اگر ہمارے کپڑے کے تاجر اتفاق کر اور افریقہ کے مخصوص میں بھیج دیں۔ تو وہ آسانی سے اس کپڑے کو باہر بھیج سکتے ہیں اس لئے میں اُن سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ کم از کم یہ تو عہدہ کریں کہ وہ آئندہ کو بدیشی کپڑے کا کوئی آرڈر نہ دیں گے اور اپنے ہموطنوں کو بدیشی کپڑا خریدنے کے لئے کسی قوم کی ترغیب نہ دیں گے۔

ہم اپنے ملک کے کپڑے کے تاجروں سے اس دیش سیوا کے کام میں دیش جنگتی کی سپرٹ (مصدقہ نمبر ۱) کے طلبگار ہیں۔ اگر وہ خوشی سے ہمارے ساتھ اس تحریک کو کامیاب بنانے کے لئے شامل نہ ہوں گے۔ تو اس تحریک کے عالمگیر ہو جانے پر اُن کو مجبور ہونا پڑے گا۔ یہ اُن کا اختیار ہے جو چاہیں وہ کریں۔ ہم جبر کے بالکل خلاف ہیں۔ اور ہم چاہتے ہیں کہ سودیشی اور بائیکاٹ کے حامی کسی شکل میں بھی اپنے کسی ہموطن پر جبر کا استعمال نہ کریں۔ اگر ہم کارخانوں پر نظر رکھیں تو ابھی عرصہ دراز تک ہم کو انگلستان کا محتاج رہنا پڑے گا۔ کیونکہ مشینری قریباً ساری کی ساری باہر سے آتی ہے۔ اول تو آجکل مشینری مشکل سے ملتی ہے اور دو سال تک مشینری کے لئے انتظار کرنا پڑتا ہے۔ دوئم مشینری کے لئے کافی تجربہ کار کارگر بھی اس ملک میں متیسا نہیں اس لئے یہ ظاہر ہے۔ کہ اگر ہم حقیقت میں بدیشی کپڑے کا بائیکاٹ کرنا چاہتے

ہیں۔ تو ہمیں مشینری کے علاوہ کوئی اور طریقہ اختیار کرنا چاہئے جس سے کہ ضروری سپلائی کپڑے کی ہو سکے۔ یہ طریقہ وہی ہے جو اس ملک میں انگریزی عملداری سے پہلے جاری تھا۔ یعنی یہ کہ عورتیں اپنے گھروں میں سات کاتیں اور اس ملک کی کھڑیوں میں اس کا کپڑا بنایا جاوے۔ لوگوں کو اس پر یہ اعتراض ہے۔ کہ سوٹ کاتنے کے لئے عورتوں کو کام مزدوری کی صورت میں نہیں ہے۔ کوئی عورت سوٹ کات کر اپنا گزارہ نہیں کر سکتی۔ اس کا جواب یہ ہے۔ کہ مردوں عورتیں اس ملک میں ایسی ہیں جو سوائے روٹی پکانے اور کار بار خانگی کے اور کوئی کام نہیں کرتیں۔ ابھی تک ان عورتوں کے لئے کوئی ایسا کام دریافت نہیں ہوا۔ جسے وہ ملک کی پبلک لائف میں حصہ لے سکیں۔ یہی حال ان بیشمار ذراعت پیشہ قوموں کا ہے جنکو کوئی کام ایک فصل اور دوسری فصل کے درمیان کرنے کو نہیں ملتا۔ انگریزی عملداری سے پہلے بھی سوٹ کاتنے اور کپڑا بنانے کا کام اس ملک میں عالمگیر تھا۔ اور اب بھی اگر وہی رواج پھر پھیل جاوے تو ملک کی یکا یک حالت بہت حد تک بہتر ہو سکتی ہے۔ ہاتھ کی دستکاری سے ہم ہندوستان کو تنازعات سے بھی بچا لیں گے۔ جو بڑے بڑے کارخانوں کے قائم کرنے سے سرمایہ داروں اور مزدوروں کے درمیان پیدا ہوتے ہیں۔

پبلک فنڈ

پبلک فنڈ کے متعلق جو کچھ اس وقت تک آریہ سماج کا رویہ ہے۔ وہ نہایت ہی قابلِ تعریف ہے۔ آریہ سماج نے لوگوں کے اندر چندہ دینے اور پبلک چندہ کو نہایت ایمانداری و کفایت سے خرچ کرنے کی عادت ڈال دی ہے اس بارہ میں آریہ سماج کا ریکارڈ عموماً اور کالج پارٹی کا ریکارڈ خصوصاً نہایت ہی شاندار رہ چکا ہے۔ لیکن پبلک فنڈز کے استعمال کے متعلق پبلک جماعتوں کا جو رویہ ہے۔ اس میں کسی قدر تبدیلی کی ضرورت ہے۔ ملک اس وقت تبدیلی کی ایک عجیب و غریب لہر میں سے گزر رہا ہے ہماری قومی تحریکوں کا مقابلہ ایسی جماعتیں کر رہی ہیں۔ جن کے پاس آدمیوں و روپیہ کی فراوانی ہے۔ ہر سال کثیر تعداد روپیہ کی دادمیوں کی اس ملک میں داخل ہوتی ہے۔ جس کا دن رات یہی کام ہے کہ وہ ہماری قومی جبرٹوں کو کمزور کرے اور ہمارے قومیت کے احساس کو نقصان پہنچائے مثلاً جو طاقتیں ہماری اچھوت جلیتوں کو ہم سے علیحدہ کرنا چاہتی ہیں۔ ان کے پاس روپیہ و کام کرنے والے اس کثرت سے ہیں کہ ہم ان کا پوری طاقت سے مقابلہ نہیں کر سکتے اچھوت جاتیوں کی تعداد اس ملک میں قریباً ۷۰ لاکھ ہے کہ وہ ڈرتلائی جاتی۔ اچھوت جاتیوں کے اندر ہمارا کام نہایت ہی حقیر ہے۔ اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اب تک

وقت کی قدر کرنا نہیں سیکھا۔ اور ہم جون بدن دوسرے کاموں کے مقابلہ میں اس کام کو کم اہمیت کا سمجھ کر اس کام کی طرف سے غفلت کر رہے ہیں۔ ہندو جاتی کو جس قدر نقصان اچھوٹ جاتیوں کی طرف غفلت سے پہنچ رہا ہے۔ وہ اور کسی دوسرے ذریعہ سے نہیں پہنچ رہا۔ مگر تاہم ہم اس کام کی طرف توجہ نہیں دیتے جب کبھی ملک کے کسی حصہ میں کوئی اچانک واقعہ ہو جاتا ہے۔ جس سے ہندوؤں کی قوت و طاقت کو نقصان پہنچتا ہے۔ تو ہم دیوانہ دار ایک دوسرے پر الزام لگانا شروع کرتے ہیں۔ اس وقت کے جذبات سے فائدہ اٹھا کر کچھ روپیہ بھی جمع کرتے ہیں۔ اس میں سے کچھ خرچ کر کے باقی کو جمع رکھتے ہیں۔ بہت سارے روپیہ غیر ضروری اذکار عمارتوں میں ہند کر دیتے ہیں۔ بجائے اس کے کہ موجود الوقت ضروریات کے لئے موجود روپیہ کو خرچ کریں۔ اور آئندہ کو آنے والی نسلوں پر چھوڑ دیں۔ ہم ایک بخیل کی طرح سے اپنی اولاد کے لئے سرمایہ جمع کرنے کا زیادہ فکر کرتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی زیادہ ہے کہ ہندو اس صداقت کو سمجھ لیں۔ کہ شخصی اور قومی اور جماعتی حیثیت سے روپیہ جمع کر کے آئندہ نسلوں کے واسطے چھوڑ دینا درست نہیں *

ہر ایک شخص کو اپنے بچوں سے محبت ہے اور اسی طرح سے موجودہ نسل کو آئندہ نسلوں سے محبت ہے۔ ہر ایک شخص اپنے بچوں کے لئے جائیداد جمع کرنا شروع کرتا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے۔ کہ یہ بچے کاہل وجود ہو کر اس جمع شدہ روپیہ کو عیش و عشرت میں خرچ کرتے ہیں۔ جس پر شارتہ سے ایک خاندان کا بانی بڑو جمع کرتا ہے۔ وہ پر شارتہ عموماً اس کے وارثوں میں نہیں پایا جاتا۔ ولیمٹنوں کی اولاد عموماً سست۔ کاہل وجود۔ بے اصولی اور عیاشی ہوتی ہے۔ بخیلوں کا روپیہ عموماً ان کے بچے عیاشی میں خرچ کرتے ہیں۔ یہ ہم کو ہر روز تجربہ سے

دکھائی دیتا ہے۔ روپیہ بذاتِ خود زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ روپیہ کی غرض یہ ہے۔ کہ اس سے انسان کو ضروریاتِ زندگی حاصل کرنے میں مدد ملے۔ روپیہ کے مقابلہ میں انسانوں کے وجود اور انسانوں کی آتمائیں زیادہ قیمتی ہیں۔ وہ شخص جو اپنے کمائے ہوئے یا جمع کئے ہوئے روپیہ کا بہترین استعمال کرتا ہے جو اس کو اپنی اولاد اپنے پڑوسیوں۔ اپنے ہم مذہب و ہم قوم انسانوں کی رکشا و حفاظت کی بہتری میں خرچ کرتا ہے۔ اس دوسرے شخص سے لاکھ درجہ زیادہ عقلمند و دانا ہے۔ جو اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت اس کی جسمانی و روحانی ضروریات سے روپیہ بچا کر بہت سارے روپیہ اس کو وراثت میں دے جاتا ہے۔ اس معاملہ میں ہندو دیگر قوموں کی نسبت زیادہ کمزور ہیں۔ اسی کمزوری سے قوموں کو محفوظ کرنے کے لئے بعض بزرگانِ دین نے سود کھانے کو حرام قرار دیا ہے۔ سود لینا صرف اسلام میں ہی حرام نہیں ہے۔ بلکہ بعض ہندو ستر بھی اس کو حرام قرار دیتے ہیں۔ اس حکم کی تہ میں وہی اصول ہے جس کا میں نے ذکر کیا ہے۔ جب تک مسلمان سود کھانے کو حرام سمجھتے رہے اور انہوں نے موجودہ زمانہ کے طریق تمدن کو اپنا حذر نہیں بنایا۔ تب تک مسلمان اپنی قومی کھشت میں دوسری قوموں سے بالا تر رہے۔ اب بھی مسلمان اس پارہ میں ہندوؤں سے بہتر ہیں۔ اوسط درجہ کا مسلمان اسی حیثیت کے ہندو کے مقابلہ میں اچھا کھانا ہے۔ اچھا پہنتا ہے۔ اچھا رہتا ہے۔ روپیہ کے ابھار سے اُس کے اندر بیخونی و دلیری زیادہ بنی رہتی ہے۔ جو مسلمان امیر کبیر و صاحبِ جاٹا در روپیہ کے پھیر میں پڑ گئے ہیں۔ ان کو روپیہ کی فکر رہتی ہے۔ اصولوں کی ذرا پرواہ نہیں۔ روپیہ والے ہندو مسلمانوں کا حذر روپیہ ہے۔ جاٹا والوں کو دنیا کے تمام اصولوں کے مقابلہ میں جاٹا و زیادہ پیاری ہے۔ خلافت بھاڑ میں جاٹے۔

اچھوت سب عیسائی ہو جائیں۔ ملک کا بیڑا غرق ہو۔ ہندوستان ہمیشہ کے لئے غلام رہے۔ ہندو مریں یا جٹیں۔ مسلمان تباہ ہوں یا آباو۔ ان متمول و صاحبِ جاؤں اور اصحاب کو سب سے مقدم و سب سے زیادہ خیال اپنے روپیہ کا اور اپنی جائداد کا ہے۔ اسی اصول پر حضرت مسیح نے یہ کہا تھا کہ کسی ہاتھی کے لئے سوئی کے ناسکے میں سے نکل جانا ممکن ہے۔ مگر کسی دولت مند کا بہشت میں جانا ناممکن ہے۔ اگر مسلمانوں کو اس وقت خلافت کی پرواہ ہوتی تو وہ کروڑوں روپیہ آسانی سے اسکے لئے جمع کر سکتے۔ میں نے بیسیوں متمول مسلمانوں کو دیکھا ہے کہ وہ خلافت کے دھوکہ سن کر آنسو بہاتے ہیں۔ لیکن جب چندہ دیئے کا وقت آتا ہے۔ تو ایک روپیہ سے شروع کرتے ہیں۔ یہی حال ہندوؤں کا ہے۔

دولت اور جاؤں کا خیال باقی تمام اچھے بھادوں کو دبا دیتا ہے۔ یہ اصول جیسا شخصی زندگی میں سچا ہے۔ اسی طرح سے جماعتی زندگی میں بھی یہ سچا ہے جن پبلک جماعتوں کو روپیہ جمع کر نیکی عادت دامگیر ہوتی ہے۔ وہ ہر سال جائنٹ ٹاک کمیٹیوں کی طرح اپنا بیلنس شیٹ دیکھ کر خوش ہوتی ہیں۔ مگر نہیں سوچتی کہ اگر اس جمع کردہ روپیہ کو استعمال کیا جاتا اور ہسکوسوسائٹی کے دھوکہ دور کر نہیں خرچ کیا جاتا تو نتیجہ زیادہ اچھا ہوتا۔ میں اس بات کا دلیل نہیں ہوں کہ انٹی ٹیوشنوں کے مستقبل کے لئے کچھ انتظام نہ کیا جائے۔ اگر دولت مند آدمی انٹی ٹیوشنوں کے لئے مستقل عطیہ جات دیتے ہیں۔ تو ہمیں تجھے اعتراض نہیں لیکن میری رائے میں کسی پبلک جماعت کے لئے ہمیشہ کیلئے روپیہ کو جمع رکھنے کی فکر کرنا آئندہ آئینہ والی سلسلوں کو کاہل بناتا ہے۔ بطرح شخصی زندگی میں نیکل موجود الوقت فائدہ کو قربان کر کے اپنی اولاد کے لئے روپیہ جمع کرتا ہے۔ اسی طرح وہ پبلک جماعتیں جو موجودہ ضروریات کو قربان کر کے آئندہ کے لئے اپنے خزانے بڑھاتی ہیں وہ اپنے روپیہ واپسی طاقتوں کا بہترین استعمال نہیں کرتیں۔

ہم کو عام طور پر اس بات کی شکایت ہے کہ پبلک کام کرنے والے نہیں ملتے لیکن جب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پبلک کام کرنے والے کو روٹی کپڑے کے فکر سے آزاد کیا جائے۔ تو ہم ان کو (Sueat) کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے اچھا پبلک کام کرنیوالا بلاشبہ وہ ہے جو نہایت سادگی سے زندگی گزارتا ہے۔ جو پبلک فنڈ پر کم سے کم بار ڈالتا ہے۔ لیکن اس سے دوسرے درجہ پر وہ پبلک خادم ہے جو اپنا تمام پور شارقتہ اور وقت دیتا ہوا سادگی سے ذرا بہتر زندگی گزارنے کی خواہش کرتا ہے۔

میری رائے میں پبلک فنڈز میں مستقل سرمایہ جمع کرنے کی بجائے بہتر ہے کہ اس کو موجودہ اوقات ضروریات کے لئے خرچ کیا جائے۔ البتہ اس قدر احتیاط درکار ہے کہ ایسا نہ ہوا چانک کام بند ہو جائے۔ اور جو خرچ کیا جائے۔ اس سے بہترین نتائج حاصل ہوں۔ حقوڑا سا آگے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ مگر بچاس برس یا صدیاں آگے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پولیٹیکل ایکالومی کا ایک یہ اصول ہے کہ کسی گورنمنٹ کو حق نہیں ہے کہ روپیہ اپنی ضروریات سے زیادہ وصول کر کے آئندہ کے لئے اپنا خزانہ بھرنے کی کوشش کرے۔ پرنے بادشاہ یہہ کیا کرتے تھے۔ مگر جمہوری انتظام میں یہ اصول تسلیم نہیں کیا گیا۔ قوم سے جس قدر روپیہ وصول کیا جائے وہ قوم کی ترقی کے لئے اور اس کی ضروریات کے لئے خرچ کیا جائے۔ گورنمنٹیں آنے والی نسلوں کے لئے حفاظت و ترقی کا سامان مہیا کرتی ہیں۔ خصوصاً جنگ کے ایام میں تمام گورنمنٹیں قرضہ لے کر اپنی حفاظت کرتی ہیں۔ میرے خیال میں اس وقت ہندوستان کی تمام پبلک جماعتوں کو اسی اصول پر عملدرآمد کرنا چاہئے۔

اس وقت ہمارے سامنے دو قسم کی جنگ ہے۔ ایک کو ہم جنگ آزادی

کہہ سکتے ہیں اور دوسرے کو جنگ ترقی۔ گو آخری تشریح میں دونوں ایک ہی ہو جاتے ہیں۔ قوم کو مذہبی۔ سوشل۔ تعلیمی۔ تجارتی اور پولیٹیکل ترقی کی ضرورت ہے اور اس کے لئے روپیہ اور کام کرنے والوں کی ضرورت ہے۔ اس لئے ہمارا بہترین فرض یہ ہے۔ کہ اس وقت جس قدر روپیہ بھی ہم اپنی پرائیویٹ و خاندانی ضروریات سے بچا کر قومی ترقی کے لئے لگا سکیں لگا دیں۔ یہی ہمارا بہترین و انوسٹمنٹ سرمایہ ہو جائے گا۔ اس میں بخل کرنا نادانی ہے۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ ہمارے بچتے ہمارا بہترین سرمایہ ہے۔ اور ان بچوں کو زندگی کے لئے تیار کرنا ہمارا بہترین *Investment* ہے۔ اگر کوئی بخیل اپنے بچوں کی تعلیم پر۔ ان کی صحت پر اور ان کی آئینک ترقی پر روپیہ خرچ کرنے کے بجائے اپنے بچوں کو حالت جہالت اور جسمانی و دماغی کمزوری میں رکھتا ہوا ان کے لئے روپیہ جمع کر کے چھوڑ دیتا ہے تو وہ دانا نہیں کہا جاسکتا۔ اسی طرح بیک جماعتوں کو مستقل سرمایہ چھوٹنے کی فکر نہ کرنی چاہئے۔ ان کو اپنی آمدنی کا بڑا حصہ موجودہ وقت ضروریات کے پورے کرنے میں خرچ کر دینا چاہئے۔ ان کے لئے خزانے جمع کرنا و محلات بنانا و چھوڑنا ہمارا فرض نہیں ہے۔ اس لئے میں اس بات کے خلاف ہوں۔ کہ ہم پبلک روپیہ جمع کرتے جائیں۔ اور اس کو ایسی بخیلی سے خرچ کریں کہ ہمارے کام میں نقص واقع ہو یا اس سے پورے نتائج نہ نکلیں۔ ایسی صورت میں ہمارا دھبیان روپیہ کے بچانے پر نہیں ہونا چاہئے۔ ہماری توجہ اپنے روپیہ کو کفایت سے خرچ کر کے اس سے بہترین نتائج حاصل کرنے پر مبذول کرنی چاہئے۔ دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس روپیہ سے پبلک کے لئے اپنی قوم کیلئے کس طرح اپنے کام کو وسعت دے سکتے ہیں۔ اکثر اوقات ہم روپیہ بچانے کی نیت سے اپنے کام کو محدود رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور پھر

سود خواروں کی طرح سے اس روپیہ کو ہمیشہ بڑھتا ہوا دیکھ کر خوش ہوتے ہیں۔ ہر ایک نئی ضرورت کے لئے نیا روپیہ مانگتے ہیں۔ اور جب تک روپیہ کافی مقدار میں ہمارے ہاتھ میں نہیں آجاتا، پچھلے جمع کئے ہوئے روپیہ کو ہاتھ لگانا پاپ سمجھتے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ ایک غرض کے لئے جمع کیا ہوا روپیہ ہمیں دوسری غرض میں خرچ نہ کرنا چاہئے۔ لیکن ایک غرض کے لئے جمع کیا ہوا روپیہ اس غرض پر خرچ کر دینا اور اس میں سے بچانے کی کوشش نہ کرنا بھی ہمارا دھرم ہے۔

بعض بعض اعراض ایک دوسرے کے ساتھ ایسی جلی ہوئی ہوتی ہیں کہ ہم نہایت ایمان داری سے بلا کسی خلاف ورزی اصول کے ایک غرض سے جمع کئے ہوئے روپیہ کی بخت کو اسی قسم کی دوسری غرض پر خرچ کرنے میں حق بجانب ہیں۔ میری رائے میں وقت آگیا ہے کہ ہم پبلک فنڈز کو جمع رکھنے کی عادت میں کسی قدر تبدیلی کریں۔ ہمارے ملک و ہماری قوم کو اس وقت ترقی کے لئے۔ حفاظت کے لئے۔ بچاؤ کے لئے اور اصلاح کے لئے بہت روپیہ کی اور بہت سے کام کرنے والوں کی ضرورت ہے۔ اس واسطے موجود الوقت ترقی کی رفتار کو روپیہ کے اجتماع پر ترجیح نہیں دینی چاہئے۔ ہمیں اپنے روپیہ کا بہترین استعمال کرنا چاہئے۔ مگر استعمال ضرور کرنا چاہئے۔ ہندو قوم میں بیشمار کمزوریاں ہیں۔ اچھوت جاتیوں کے اوصار و تعلیم کے لئے روپیہ کی ضرورت ہے۔ ہندوؤں کو مقدمہ بازی سے بچانے کی ضرورت ہے۔ ملک کے نوجوانوں کے لئے آزادانہ روزی کمانے کی تعلیم کی ضرورت ہے۔ ہندو لڑکیوں کو تعلیم دینے کی ضرورت ہے۔ وغیرہ وغیرہ بیسیوں ضرورتیں ہیں جن کے لئے روپیہ کی ضرورت ہے۔ ایسے وقت میں پبلک فنڈز کو جمع کر کے آئینہ والی صدیوں کا

انتظام کرنا بہترین طریقہ قومی حفاظت کا نہیں ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی تمام
 کوششوں کو زیادہ بہتر اور زیادہ بار آور بنا کر محفوظے وقت میں وہ نتیجہ حاصل
 کر لیں۔ جس کو آہستہ روی دروپہ کے اجتماع سے ہم صدیوں میں حاصل
 کرنے کی بنیاد ڈال رہے ہیں۔ قومی دروپہ کا بہترین investment
 یہ ہے کہ وہ قومی ضرورتوں کو پورا کرنے میں صرف کیا جائے۔ جیسا شخصی دولت
 کا بہترین استعمال یہ ہے کہ وہ خاندان کی ضرورتوں پر خرچ کیا جائے۔ یہی
 صرف پرائیویٹ جائداد کے متعلق ہی نہیں ہوتی۔ بلکہ پبلک فنڈز کے متعلق
 بھی ہو سکتی ہے۔ جس طرح پرائیویٹ زندگی میں بعض انسانوں کی تمام
 کوششیں یہ ہوتی ہیں۔ کہ خرچ کم ہو اور دروپہ بچایا جائے۔ اسی
 طرح پبلک زندگی میں بھی بعض آدمیوں کا میلان طبع یہی ہوتا ہے۔ اس
 قسم کے آدمی جن کی نیک نیتی۔ قومی ہمدردی۔ ایثار نفسی اور بے
 غرضی ہیں کسی کو کام نہیں۔ تمام جماعتوں میں پائے جاتے ہیں۔ انڈین نیشنل
 کانگریس کے لیڈروں میں بھی ایسے آدمی ہیں۔ آریہ سماج۔ برہم سماج اور
 سناتن دھرم سمجھا میں بھی ایسے آدمی ہیں۔ ہم ان سے نہایت ادب سے
 درخواست کرتے ہیں۔ کہ وہ اس بارہ میں اپنے نقطہ خیال کا امتحان کریں

زبان کی غلامی

غلامی کی علامتیں و نتائج مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ غلام کو اپنے آقا کی زبان بولنی پڑتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ آہستہ آہستہ اپنی زبان بھول جاتا ہے۔ اور اس کی زبان وہی ہو جاتی ہے۔ جو اس کے آقا کی تھی۔ مزید کے جشیوں کو یورپین اقوام نے غلام بنایا۔ وہ اپنی اپنی زبانیں بھول گئے اور جس قوم نے ان کو غلام بنایا ان کی زبان انہوں نے اختیار کر لی۔ ممالک متحدہ امریکہ میں جو حبشی غلام ہو کر گئے۔ انہوں نے انگریزی سیکھ لی۔ اور اب انگریزی ان کی مادری زبان ہو گئی۔ اس وقت سارے ممالک متحدہ میں ایک بھی ایسا حبشی نہ ملے گا۔ جو اپنی اصلی مادری زبان جانتا ہو۔ اسی طرح جو حبشی جنوبی یا وسط امریکہ یا میکسیکو میں غلام ہو کر گئے۔ انہوں نے ہسپانیہ یا پرتگال کی زبان سیکھ لی۔ یوں وہ میں جو حبشی جس جس ملک میں غلام ہو کر گئے۔ انہوں نے وہاں کی زبان سیکھ لی۔ غلامی کے علاوہ جو لوگ ایک ملک و قوم کو چھوڑ کر دوسرے ملک میں جاتے ہیں۔ اور وہاں کی مستقل رہائش اختیار کر کے اپنے آپ کو ایک نئی قومیت کا رنگ بناتے ہیں۔ وہ بھی آہستہ آہستہ اپنی زبان بھول جاتے ہیں۔ اور ان کے بچے اپنے نئے ملک کی زبان سیکھ لیتے ہیں۔ چنانچہ اسی طرح امریکہ میں جو قومیں آباد ہوئیں۔ ان میں

سے اکثر نے دوسری یا تیسری نسل میں اپنی زبان بالکل بھلا دی۔ لیکن آراوہانوں کی حالت میں کچھ عرصہ تک اپنی پرانی زبان کے ساتھ انس و محبت بھی رہتی ہے چنانچہ امریکہ میں لاکھوں بلکہ کروڑوں آدمی ایسے رہیں گے۔ جنہوں نے امریکہ کی مستقل رہائش اختیار کرنے وانگریزی زبان سیکھ لینے کے باوجود بھی اپنی مادری زبان کو نہیں بھلایا۔ امریکہ میں قریباً دنیا کی تمام زبانیں بولی جاتی ہیں اور دنیا کی تمام لٹری زبانوں میں اخبار و کتابیں شائع ہوتی ہیں۔ یہ بقایا ہے۔ اس محبت و انس کو جو آراوہانوں کو اپنی مادری زبان سے رہتا ہے۔

دنیا کی تاریخ پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ پولیٹیکل انقلابات و پولیٹیکل خلاصی سے بھی زبانوں میں تبدیلیاں و انقلابات ہوتے رہتے ہیں۔ مثلاً عرب صحارہ آور جہاں گئے وہاں انہوں نے عربی زبان کو پھیلایا۔ اس وقت مصر و شمالی افریقہ کے تمام باشندوں کی خواہ وہ عرب نسل سے ہوں یا حبشی نژاد یا کسی اور نسل کے زبان عربی ہے۔ برخلاف اس کے ایران و افغانستان کے باشندوں کی زبان فارسی ہے۔ ترکستان کی ترکی۔ اسی طرح ہندوستان نے بھی ایک ہزار برس تک مسلمانوں کی پولیٹیکل ماتحتی کے باوجود اپنی زبان کو نہیں چھوڑا۔ ہندوستانی زبان میں عربی و فارسی کے بہت سے لفظ شامل ہو گئے۔ مگر ہندوستانی کی مبنیاد و ہندوستانی زبان کا ذخیرہ ہندوستان کی قدیم زبان ہی ہے۔ ہندوؤں نے ایک ہزار برس کی پولیٹیکل ماتحتی کے باوجود اپنی زبان کو کسی بڑی حد تک تبدیل نہیں کیا۔ جس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہندوؤں نے ایک منٹ کے لئے بھی مسلمانی تہذیب کو اپنے سے برتر اور بہتر نہیں مانا۔

مسلمانی تہذیب کا ہندو مذہب و ہندو کلیچہ پر اچھا خاصہ اثر پڑا۔ اس سے کوئی شخص انکار نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح مسلمانی تہذیب و کلیچہ مسلمانی مذہب

مسلمانوں کی معاشرت پر ہندو تہذیب اور ہندو مذہب کا بھی نمایاں اثر ہوا لیکن تاہم ہندوؤں نے کبھی مسلمانوں کی برتری کو تسلیم نہیں کیا۔ پولیٹیکل طور پر ان کے سامنے سیر تسلیم خم کیا۔ مگر مذہبی طور پر کلچرل طور پر یا اخلاقی طور پر اپنی ہارتسلیمن نہیں کی۔ مسلمانوں کے عہد میں لاکھوں ہندوؤں نے فارسی و عربی پڑھی۔ کروڑوں مسلمان ہو گئے۔ مگر ہندوؤں کی عام جماعت نے نہ اپنا مذہب تبدیل کیا اور نہ اپنی زبان تبدیل کی اور اپنے طریق رہائش و معاشرت میں ایسی تبدیلیاں آنے دیں۔ جس سے کوئی یہ کہہ سکے کہ وہ ہندو نہیں رہے۔ اصل میں اگر غور سے دیکھا جائے تو ہندوؤں نے پولیٹیکل طور پر بھی کبھی اپنی شکست کو آخری وقاطع تسلیم نہیں کیا۔ وہ ہمیشہ اپنی آزادی کے لئے جدوجہد کرتے رہے۔ مسلمان بادشاہوں نے ہندوستان کو اپنا گھر و اپنا وطن بنا لیا اور گوانہوں نے ہندوؤں پر حکومت کی۔ مگر ہندوؤں سے وصولی چندہ ٹیکس کو کسی غیر ملک میں خرچ نہیں کیا گیا۔ نہ بہت حد تک اپنی رعایا کی زبان اور ان کی کلچر کو اختیار کر لیا۔ مگر انگریزی راج میں ٹھیک اس کے برعکس ہو رہا ہے۔ لاکھوں ہندو گھرانے اس وقت اس ملک میں ایسے ہیں۔ جن کے ارکان انگریزی تہذیب کو اپنی تہذیب سے برتر مانتے ہیں۔ اور جن کی کوشش یہ ہے کہ قریبا ہر بات میں انگریزوں کی نقل کریں جس کا نتیجہ یہ ہے۔ کہ ہندو مسلمان دونوں اپنی قومیت کو گوارا نہیں دیتے اور اپنے مستقبل کے راستہ میں کانٹے بھر رہے ہیں۔

میں انگریزی زبان کے مطالعہ کے خلاف نہیں۔ نہ میں مغربی تہذیب کے برخلاف ہوں۔ میری رائے میں غیر زبانوں کی واقفیت اور غیر زبانوں میں سے انگریزی کی واقفیت ہماری تعلیم کا ایک ضروری جزو ہونی چاہئے۔ لیکن مجھے اس امر کا رنج ہے۔ کہ ہم اپنی زبان کی طرف سے غافل ہو کر ایک غیر زبان کو اپنے دل

دماغ پر اس قدر حکومت دے رہے ہیں۔ جو ہم کو قومیت کے ایک ضروری معیار
 سے بچھا رہا ہے۔ ہندوستان کے بعض صوبجات میں تعلیم یافتہ جماعت نے اپنی
 اس کمزوری کو اچھی طرح پہچان کر اس کو دور کرنے کی پوری کوشش کی ہے اور اس
 کوشش میں ان کی پوری کامیابی ہوئی ہے۔ مثلاً ہمارے بنگالی اہل وطن نے اس
 بارے میں بہت کچھ کیا ہے۔ بنگالی تعلیم یافتہ وغیرہ تعلیم یافتہ سب ہی عموماً اپنی
 زبان کا استعمال نہایت شوق سے کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے ہمارا شروگرانی
 حضائی بھی اپنی زبانوں کو بہت تقویت دے رہے ہیں۔ مگر اہل پنجاب و یو۔ پی
 والے اس بارہ میں سب سے بڑے مجرم ہیں۔ اکثر تعلیم یافتہ پنجابی انگریزی میں
 گفتگو کرتے۔ انگریزی میں خط و کتابت کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ سڑکوں پر چلتے
 پھرتے ہم دیکھتے ہیں۔ کہ عموماً نوجوان انگریزی میں باتیں کرتے ہیں۔ ریل میں بیٹھے
 ہوئے بھی انگریزی میں گفتگو سنانا دیتی ہے۔ خط و کتابت بھی بغیر ضرورت کے
 انگریزی میں ہوتی ہے۔ اور سب سے ناقص یہ امر ہے۔ کہ بہت سے پنجابی گھرانوں
 میں "ٹیل ٹاک" بھی انگریزی میں ہوتا ہے۔ اس قدر انگریزی جانا کہ جس سے میز
 پر رکھنا کھاتے ہوئے انگریزی میں گفتگو کر سکیں۔ ہماری نئی مستورات کی تعلیم
 کا ضروری جز سمجھا جاتا ہے۔ یہ ہماری غلامی کی قیمت اور اس کی زبردست
 شہادت ہے۔ دنیا کے پردے پر ہم نے کیس نہیں دیکھا۔ کہ خاوند بیوی کو اور
 بیوی خاوند کو ایک غیر زبان میں خط لکھے۔ یا بیٹا باپ کو اور باپ بیٹے کو غیر زبان
 میں خط لکھے۔ لیکن اس ملک میں لاکھوں لکھ بے تعلیم یا نیم تعلیم یافتہ ہیں اور
 اس پر فخر کرتے ہیں۔ ہندوستانی کلمب گھروں میں عموماً گفتگو انگریزی زبان
 میں ہوتی ہے۔ یہاں تک کہ تعلیم یافتہ ہندوستانی جب روٹیل موقعوں پر
 آتے دیکھتے ہوتے ہیں تو انگریزی میں گفتگو کرنے لگ جاتے ہیں۔ وہ لوگ دیدہ و دانستہ

ایسا نہیں کرتے۔ بلکہ اب تو ان کی عادت ہی ایسی ہو گئی ہے کہ جب میں طالب علم غنائو سکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب نے یہ قاعدہ جاری کیا تھا کہ کوئی لڑکا سکول کے احاطے میں سوائے انگریزی کے اور کوئی زبان نہ بولے۔ اب بھی شاید بہت سے سکولوں اور کالجوں میں یہ قاعدہ جاری ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے تعلیم کا بڑا بھاری حصہ انگریزی زبان میں ہوتا ہے۔ ہم انگریزی کتابیں پڑھتے ہیں۔ انگریزی اخبار پڑھتے ہیں۔ اور انگریزی میں ہی سوچتے ہیں۔ اس لئے انگریزی ہم کو زیادہ آسان پڑتی ہے۔ اور چونکہ اس میں سہولیت ہے۔ اس لئے اس سہولت کا شکار ہو کر ہم اس کے برخلاف کوئی جدوجہد نہیں کرتے۔ یہ ہماری قومی گراؤ کی سب سے زبردست علامت ہے۔ ہماری کامیابی کا نشان انگریزی زبان کی واقفیت ہے۔ ہماری ہوسٹلی میں سب سے لائق وہ شخص ہے۔ جو انگریزی اچھی لکھتا اور انگریزی اچھی بولتا ہے۔ ہمارے پروفیسروں اور استادوں میں سب سے زیادہ متخواہ اس کو ملتی ہے۔ جو انگریزی زبان میں زیادہ لیاقت رکھتا ہو۔ آخر اس کا انجام کیا ہو گا یہ تو ممکن نظر نہیں آتا۔ کہ انگریزی ہندوستان کی قومی زبان بن جائے۔ بنگالی۔ مرہٹی۔ گجراتی۔ مدراسی سب اپنی اپنی زبانوں کو ترقی دینے میں مصروف ہیں اور کوشش کر رہے ہیں۔ کہ انگریزی نے جو رستہ ان کے دل و دماغ پر حاصل کیا ہے۔ اس کو کم کیا جائے۔ مگر پنجابی اس بارے میں بالکل کوئی کوشش نہیں کر رہے۔ اور چونکہ انگریزی ہمارے دل پر قابو پا چکی ہے۔ اس لئے ہسکو اپنے سنگھاسن پر سے اُتارنے میں وقت لگے گا۔

میری رائے میں ہر ایک تعلیم یافتہ ہندوستانی کو کوشش کرنی چاہئے۔ کہ وہ انگریزی زبان کے استعمال کو حتی الوسع کم کرتا جائے۔ ہر ایک شخص کو

چاہئے۔ کہ ہندوستانی زبان میں مطبوعہ اخبارات خریدنے اور پڑھنے۔ اردو و ہندی کے رسالہ جات منگوایا کرے۔ اور تھوڑا بہت وقت اردو و ہندی کی لٹریچر کے پڑھنے میں صرف کرے۔ لڑکوں کی ابتدائی تعلیم میں انگریزی پانچ سال سے پہلے شروع نہیں ہونی چاہئے اور لڑکیوں کی تعلیم میں ۹ سال سے قبل انگریزی نہیں پڑھانی چاہئے۔ صرف ان لڑکوں و لڑکیوں کو انگریزی پڑھانی چاہئے۔ جو پہلے اپنی زبان میں اچھی مہارت و لیاقت پیدا کر لیں۔ صرف ایسی لڑکیوں کو انگریزی پڑھانی چاہئے۔ جن کے لئے انگریزی میں کم از کم اس قدر لیاقت پیدا کرنا ممکن ہو کہ وہ انگریزی کی لٹریچر کو پڑھ سکیں ہر ایک ہندوستانی قوم پرست کے دل میں اپنی قومی زبان کے واسطے پیار و محبت ہونی چاہئے۔ ہر ایک کا یہ فرض ہے۔ کہ قومی زبان کو ترقی دے۔ اور غلامی کی اس علامت کو کم از کم اس قدر کم کر دے۔ جتنی کہ حالات اسکو کم کرنے کی اجازت دیتے ہیں ۛ

پوشاک کی غلامی

غلامی بہت بڑی چیز ہے۔ خواہ شخصی ہو یا قومی۔ غلام کی بیچر (خاصیت) میں اس قسم کی تبدیلیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جو اس کی پیشانی پر غلامی کی مُہر لگا دیتی ہے اور جو اس کی طبیعت میں یہ تبدیلی پیدا کر دیتی ہے۔ کہ وہ ان تمام تبدیلیوں پر غور کرنے لگتا ہے اور ان کو اپنی سیلف رسپکٹ کے لئے ضروری سمجھنے لگتا ہے۔ ہمارے دوست مسٹر اینڈریوز کا یہ دعوئے ہے۔ کہ پولیٹیکل غلامی نے ہندوستانیوں میں اس قسم کی تبدیلیاں کر دی ہیں۔ جو ان کی قومی شان کے بالکل برخلاف ہیں اور جو قومی زندگی کے راستہ میں سب راہ ہیں۔ مجھے بھی اس قسم کی بہت سی باتوں کا تجربہ ہے۔ اس لئے میں اینڈریوز صاحب کی بیان کردہ اور اپنے مشاہدہ میں آئی ہوئی باتوں کا مختصراً ذکر یہاں کروں گا۔ تاکہ میرے ہموطن یہ محسوس کر سکیں کہ وہ کہہ رہا ہے۔ زبان کے متعلق میں پہلے آرٹیکل میں لکھ چکا ہوں۔

(۱) پوشاک کے متعلق میں ہندوستانی تعلیم یافتہ جماعت نے ایسی بیہ ضرورت تبدیلیاں اختیار کی ہے جن سے تکلیف اور خونِ دونوں میں بہت اضافہ ہو گیا ہے۔ یورپ کی پوشاک یورپ کی آب و ہوا کے موافق ہے۔ وہ صدیوں میں بنی ہے۔ اور ان کی ضروریات کے مطابق ہے۔ انگریزی پوشاک میں بعض خوبیاں ضرور ہیں۔ مگر عام طور پر وہ ہندوستان کی آب و ہوا میں نہ صرف غیر ضروری ہے

بلکہ مضر ہے۔ انگریزوں و اہل یورپ کو چشت پوشاک کی ضرورت ہے ہندوستانوں کو اپنی اتھڑ رستی کے لئے ڈھیلی پوشاک کی ضرورت ہے۔ انگریزوں کو زیادہ پوشاک کی ضرورت ہے۔ ہندوستانوں کا گزارہ بہت کم کپڑوں میں ہو سکتا ہے۔ انگریزوں کو گرم کپڑے کی ضرورت ہے۔ ہندوستان میں سے صرف پنجابیوں اور یو۔ پی والوں کو چند مہینے کے لئے گرم کپڑوں کی ضرورت ہے۔ انگلینڈ ایک دولت مند قوم ہے۔ ان کے ہاں کپڑے کی ساخت زیادہ ہوتی ہے۔ وہ دنیا بھر کو کپڑا مہیا کرتے ہیں۔ اس لئے وہ زیادہ کپڑا جینتے ہیں اور پوشاک کا سینہ رٹو فیشن اپنی ماتحت اقوام کے لئے قائم کرتے ہیں۔ تاکہ ان کے کپڑے کی پکری زیادہ ہو۔ انکی پوشاک کی سلائی کپڑے کی قیمت سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ کیونکہ ان کے ملک میں ہاتھ کی مزدوری کی شرح بہت زیادہ ہے۔ کپڑے کی کاٹ چھانٹ کو انہوں نے ایک آرٹ کے درجہ تک پہنچا دیا ہے۔ اس کی نقل کرنے کا قدرتی نتیجہ یہ ہے کہ اکثر تعلیم یافتہ ہندوستانی اپنی آمدنی کا ایک معقول حصہ صرف پوشاک میں ہونے میں خرچ کرتے ہیں۔

انگریزوں کی نقل میں ہندوستانی تعلیم یافتہ انگریز درزیوں سے کپڑا رسلاتے ہیں اور اس طرح محض پوشاک کے ذریعہ اپنی آمدنی کا معقول حصہ انگریزوں کی پاکٹ میں ڈال دیتے ہیں۔ انگریزوں کی تشریف آوری سے پہلے جو ہندوستانی پوشاک تھی وہ نہایت معقول اور خوبصورت تھی۔ انگریزوں نے ہندوستانی پوشاک کو دیکھ کر اپنی پوشاک میں بعض مختصر سی تبدیلیاں کر لی ہیں مگر ہندوستانی تعلیم یافتہ جماعت نے وہ تبدیلیاں بھی انگریزوں کی نقل میں کی ہیں۔ انگریزی میں پوشاک میں کپڑے کا خرچ زیادہ۔ سینے کا خرچ زیادہ۔ وٹلائی کا خرچ زیادہ اور تکلیف زیادہ۔ مگر باوجود اس کے ہزاروں تعلیم یافتہ ہندوستانی

انگریزی پوشاک کو اپنی شان کے لئے ضروری سمجھتے ہیں۔ انڈیاز صاحب نے ایک ولایت سے واپس آئے ہوئے ہندوستانی کا ذکر کیا ہے۔ موسم گرمی کا تھا۔ گرمی اور شور سے پر رہی تھی۔ بیرسٹر صاحب نے سخت کالہ لگایا ہوا تھا۔ ہاتھوں میں چمڑے کے دستانے زیب دے رہے تھے۔ چٹ و اسکٹ و چمٹ پتلون پہنے ہوئے تھے۔ گرمی کے مارے بدن گچھلا جاتا تھا۔ انگریزی زبان میں فراتے لگے یہ کیسا وحشیانہ ملک ہے۔ میراجی چاہتا ہے ولایت کو واپس چلا جاؤں یہاں پر تو ہر طرح کی تکلیف ہے۔

اُن کو یہ خیال نہ آیا کہ خدا نے یہ ملک اس پوشاک کے لئے نہیں بنایا بعض بیرسٹر صاحبان کو ابتدا میں اس قدر آمدنی نہیں ہوتی۔ کہ وہ آرام سے اس میں کھانے پینے کا بھی انتظام کر سکیں۔ لیکن سوٹ "فلیس" کے کارخانہ کا سلا ہوا ضرور ہوتا ہے۔ بکٹائی اور کار بھی ضروریات سے ہیں۔ خواہ وہ مٹری ہوئی سیلی و پُرانی ہی کیوں نہ ہوں۔ شام کے کھانے کے لئے ایک "ایئرنگ سوٹ" بھی چاہئے مٹی و چون کی گرمی میں اگر کوئی ڈنر چاہا جائے تو اس کا پہنا بھی ضروری ہے جب انگریزوں نے نرم کالر اور ریشمی سوٹ پہننے شروع کئے۔ تب ہندوستانیوں کے لئے بھی یہ باتیں جائز ہو گئیں۔ مگر اس سے پہلے نہ تھیں۔ بہت مدت تک ہندوستانیوں کو یہ خیال رہا کہ دھوتی پہننا یا ٹانگوں اور پیروں کا کوئی حصہ نکالنا گھنا اصول (Decency) کے خلاف ہے۔ لیکن جب انگریزوں نے "رجائیگیٹ" پہننے شروع کئے۔ تو ہندوستانیوں نے بھی اپنے اصول ہائے (Decency) کو تبدیل کر لیا۔ غرض کہاں تک بتاؤں۔ اس قومی غلامی نے ہمیں انگریزوں کی پوشاک اور اُن کے فیشن کا غلام بنا دیا۔ اور یہ لازمی تھا۔ میں تبدیلی کے برخلاف نہیں۔ لیکن تبدیلی کسی اصول پر اور کسی فائدے کو

مہ نظر رکھ کر ہونی چاہئے۔ جو تبدیلی محض غلامی کے اثر سے ہوتی ہے۔ وہ مضہوتی ہے۔ اور اس سے انسان کے ضمیر میں غلامی کی عادتیں بڑھ جاتی ہیں۔ بہاری تعلیم یافتہ جماعت نے اسی غلامی کی تاثیر میں اپنی عورتوں کی پوشاک میں کثیر تبدیلیاں کر لی ہیں۔ انگریز دنیا میں جہاں جاتے ہیں۔ اپنی پوشاک اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ ایشیائی بادشاہوں کے دربار میں جانے کے لئے بھی انہوں نے اپنی پوشاک کو تبدیل نہیں کیا۔ مگر ہندوستانی نہ صرف یورپ میں جا کر یورپین پوشاک پہنتے ہیں۔ بلکہ اپنے ملک میں بھی اُس پوشاک کا پتہ اپنی سیلف رسپکٹ کے لئے ضروری جانتے ہیں۔ ہندوستانی تعلیم یافتہ عورتوں نے اپنے لئے انگریزی لیڈیوں کی نقل میں فراک۔ بلوس پیٹی کوٹ اور لنگے وغیرہ سب انگریزی بنائے ہیں۔ حالانکہ اُن کی اپنی پوشاک دُنیا بھر کی پوشاکوں میں نہایت خوبصورت۔ نہایت موزوں اور نہایت آرام دہ ہے۔ مگر موزونیت کا سینڈر ڈو بھی دِن بدن تبدیل ہو رہا ہے۔ ہندوستانی عورتیں اسی پوشاک کی شوقین ہوتی جاتی ہیں۔ جو ہندوستانی سینڈر ڈو سے نہایت بھیانی دے شرمی کی پوشاک ہے۔ انگریزی سینڈر ڈو کے لحاظ سے پیرکانگرا کھنا بہتر ہے۔ ہندوستانی سینڈر ڈو سے چھاتی کانگرا ناپرے درجے کی بھیانی ہے۔ مگر ہندوستانی تعلیم یافتہ صاحبوں کو انگریزی سینڈر ڈو پسند ہے اور اسی کے عاشق ہیں۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ میں بھدی۔ نازیبا پوشاک کے حق میں ہوں میں پوشاک میں خوبصورتی چاہتا ہوں۔ پوشاک کی دوا عراض ہو سکتی ہیں۔ اول آرام۔ دوم خوبصورتی۔ پوشاک وہ ہونی چاہئے جس میں یہ دونوں مطلب حاصل ہوں۔ لیکن فی الحال جب تک ہم قومی حیثیت میں غریب مفلس اور نکال ہیں۔ ہم خوبصورتی کو قربان کر سکتے ہیں۔ اور محض ضروری آرام کی

پوشاک پر گزارہ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر خوبصورتی بھی درکار ہو۔ تو ہندوستانی
 پوشاک سے یہ عرض کافی طور پر حاصل ہو سکتی ہے۔ ہمیں اپنی پوشاک کو اپنی
 ضروریات کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرنی چاہئے۔ بجائے اسکے کہ غلامانہ
 طور پر دوسروں کی نقل کرنے لگیں۔ یہ باتیں ظاہر بہت خفیف معلوم ہوتی ہیں
 مگر انسان کے دل و دماغ پر ان کا بہت اثر پڑتا ہے۔ انسان نامعلوم طور پر ان
 لوگوں کی طرف زیادہ راغب ہوتا ہے۔ جن کی وہ نقل کرتا ہے۔ اور ان لوگوں
 سے کنارہ کشی کرتا ہے۔ جن کی زبان۔ جن کا لباس و جن کی عادات اس کو
 غیر مہذب و ناشائستہ معلوم ہوتی ہیں۔ اس وقت تعلیم یافتہ ہندوستانیوں
 میں اور اس ملک کے عوام الناس میں جو فاصلہ ہے۔ وہ انہیں باتوں سے
 بڑھنا جاتا ہے۔ اور ملک و قوم کا بہترین مفاد یہ چاہتا ہے۔ کہ اس کو کم کیا جائے

ہمارے کھیل تماشے

میں ہندوستانی تعلیم یافتہ جماعت کی تمام زندگی پر جب دھیان دیتا ہوں تو مجھے اس زندگی کا پہلے حصہ انگریزی عادات کا بنا ہوا معلوم ہوتا ہے اس میں قومیت کا نشان صرف اُن کا رنگ اور اُن کی پولیشکل بیجا رنگی ہے قومیت کے نشانات میں قومی کھیل ہیں۔ انگریزوں کے آنے سے پہلے اس ملک میں لوگ ایسی کھیل کھیلتے تھے۔ مگر اب تعلیم یافتہ جماعت نے ویسی کھیل بالکل چھوڑ دیئے ہیں۔ اور جگہ جگہ ہم کو انگریزی کھیلوں کا رواج دکھائی دیتا ہے۔ کرکٹ۔ فٹ بال۔ ٹینس۔ بلیرڈ وغیرہ سب انگریزی کھیل ہیں۔ ان کھیلوں کے لئے خاص پوشاک اور خاص اوزاروں کی ضرورت ہوتی ہے جن پر کافی خرچ آتا ہے۔ جس خرچ کا ایک معقول حصہ ملک سے باہر جاتا ہے۔ جو لوگ یہ خرچ برداشت نہیں کر سکتے وہ عموماً کچھ ورزش نہیں کرتے۔ ویسی کھیلوں کا رواج ملک میں سے برباد ہو گیا۔ تعلیم یافتہ جماعت ان کھیلوں کو تماشائی کی نظر سے دیکھتی ہے۔ جس کا اثر غیر تعلیم یافتہ جماعت پر بھی ہوتا ہے۔ گتیکا۔ پٹہ۔ لاٹھی۔ کھنڈی۔ چوسی کی۔ گلی ڈنڈا یہ کھیل پیچھے پڑ گئے۔ دیہات میں بھی جہاں زندگی کی کشمکش نہایت سخت ہو گئی ہے۔ ان کھیلوں کا رواج نہیں رہا۔ جن کے پاس فرصت و روپیہ ہے

وہ انگریزی کھیل کھیلتے تھے۔ جن کو عورت و عدم فرصتی نے گھیر رکھا ہے۔ وہ کھیل ہی نہیں کھیل سکتے۔ اس سے قومیت کی صحت کو بہت دھکا پہنچ رہا ہے اور قومیت کی ایک زبردست علامت گم ہو جاتی ہے۔ اگر نما راج راج چندر یا مہاراج کرشن آج کسی معجزہ سے گول بارغ میں سے یا ہمارے کالجوں کے میدانوں سے گذریں تو ان کو بہت دیر تک یہ سوچنا پڑے گا۔ کہ آیا ان کالجوں کے لڑکے اور ان کھیلوں کے کھیلنے والے اسی نسل سے ہیں جس میں سے ہونے کا فخر ان کو حاصل تھا۔ ان کے وقت میں گھوڑے کی سواری۔ پتھر اندازی۔ نشانہ بازی شرفاء کے کھیلوں میں شمار کئے جاتے تھے۔ مگر اب شریفوں نے ان کو بھی چھوڑ دیا ہے *

یہی چھوڑا کہ جاپان میں رہا۔ میں نے ان کے کالج۔ مدر سے اور یونیورسٹیاں دیکھیں۔ جاپانی ورزش پر خاص توجہ دیتے ہیں۔ ان کے جسم نہایت سڈول ہوتے ہیں۔ ان کے لڑکے ابھی کالجوں میں بھی ورزش پر خاص توجہ دیکھ جاتی ہے۔ انہوں نے ایک امریکن کھیل کو جس کا نام ”بس بال“ ہے۔ اختیار کر لیا ہے۔ وہ اپنی کلبتوں میں ٹینس و پیڈمنٹن بھی کھیلتے ہیں۔ لیکن ان کے کالجوں و سکولوں میں عموماً ان کے قومی کھیل سکھائے جاتے ہیں۔ ان قومی کھیلوں میں گھوڑے کی سواری نشانہ بازی۔ تیراندازی۔ چوچلانا۔ جیوجنسٹو وغیرہ بہت توجہ دیکھ جاتی ہے۔ جاپانی قوم ایک بحری قوم ہے۔ اس لئے وہ اپنے ہر ایک نوجوان کو تیرناؤ کشتی چلانا سکھاتے ہیں۔ کشتی چلانے کی مشق وہ پانی سے باہر سکول و کالج کے احاطہ میں بھی کراتے ہیں لکڑی کا ایک اوزار انہوں نے ایسا بنایا ہے۔ جس سے چوچلانا آ جاتا ہے یہ کشتی جہازوں پر بھی یہ اوزار دیکھا ہے *

امریکہ میں امریکن لوگوں نے اپنا ایک قومی کھیل ایجاد کیا ہے جس کا نام ”بس بال“ ہے۔ یہ اہل امریکہ کا قومی کھیل ہے۔ اس وقت یورپین تہذیب کا

دور دورہ ہے۔ یورپ دنیا پر پولیٹیکل حکومت کرتا ہے۔ اس واسطے یہ امر لازمی ہے۔ کہ یوروپین طریقے کسی حد تک دنیا میں پھیلیں۔ جو قومیں آزاد ہیں۔ وہ یوروپین طریقوں کو صرف اس حد تک اختیار کرتے ہیں۔ جس حد تک انکے اختیار کرنے سے ان کی قومیت قومی شخصیت میں فرق نہ آئے۔ مثلاً اہل جاپان نے یوروپین لوگوں کے بعض طریقے اختیار کئے ہیں۔ مگر اپنی قومی شخصیت میں ایسے فرق نہیں آنے دیا۔ جاپانی زبان ایک زندہ زبان ہے وہ اپنے مدرسوں کالجوں میں یورپ کی سب زبانیں سکھاتے ہیں۔ اور اپنے کمرشل سکول میں ہندوستانی بھی پڑھاتے ہیں۔ مگر ان کے کچھ کی زبان ان کے کاروبار کی زبان۔ انکے اخبارات کی زبان۔ ان کی خط و کتابت کی زبان جاپانی ہے۔ جاپان میں جو انگریزی اخبار چھپتے ہیں ان کی اشاعت نہایت محدود ہے۔ شاید ہی کوئی اخبار ہوگا جس کی اشاعت سینکڑوں سے بہت زیادہ ہو۔ حالانکہ جاپانی اخباروں کی اشاعت لاکھوں تک ہے۔ جاپانی کالجوں و یونیورسٹیوں میں تمام تعلیم جاپانی زبان میں ہوتی ہے۔ وہ یوروپین پروفیسر و استاد نوکر رکھتے ہیں۔ مگر ان کو ہمیشہ سختی میں رکھتے ہیں۔ کبھی ان کو کسی محکمہ کا افسر اعلیٰ یا ڈائریکٹر یا پرنسپل یا گورنر مینجر نہیں بناتے۔ اسی طرح جاپانیوں نے یوروپین اقوام کے بعض کھیل اختیار کر لئے ہیں مگر ان کا رواج نہایت محدود ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی کوئی جاپانی تعلیم یافتہ ایسا نہیں جو اپنے قومی کھیلوں سے واقف نہ ہو۔ ان کے سکولوں کالجوں یونیورسٹیوں میں جاپانی کھیلوں کو ترجیح دی جاتی ہے۔

ہندوستان میں ٹھیک اس کے برعکس ہوتا ہے۔ ہمارے ”قومی“ مدارس و کالجوں میں بھی قومی کھیلوں پر کافی توجہ نہیں دی جاتی۔ لڑکے ان قومی کھیلوں کو خند نہیں کرتے۔ اور نہ اس کے لئے چندہ دیتے ہیں۔ ایک عمدہ بیٹ کے لئے

لڑائی میں یا تیس روپے نزع کر دے گا۔ مگر ایک اچھے گتکے کے لئے اس کو شاید پانچ روپے بھی بڑے معلوم ہوتے ہیں۔ جب تک انگریزوں نے پوری تیلوں کو چھوڑ کر جانگیوں کا استعمال شروع نہیں کر دیا ہندوستانی طالب علموں نے جانگیوں کی طرف کبھی آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اب بھی ہندوستانی طالب علم گھٹنوں تک کی جرابوں کے بغیر جاکتے پہنا پسند نہیں کرتے یہ سب علامتیں غلامی کی ہیں۔ یہ ذکر تو میں نے مردانہ و گھر سے باہر کی کھیلوں کا کیا۔ ہماری عورتوں کو بھی سوائے ٹینس و بیڈنٹن کے اور کوئی کھیل پسند نہیں آتا۔

اب گھر کے اندر کے کھیلوں کو دیکھئے۔ تاش فالبا ہمارا پُرانا کھیل ہے۔ شطرنج بھی ہمارا اپنا کھیل ہے۔ چوسر بھی ہمارا کھیل ہے۔ لیکن برج ہمارا کھیل نہیں ہے۔ اور تاش سے جو کھیلنا یہ غالباً بالکل یورپین انٹی ٹیوشن ہے۔ انگریزوں نے قمار بازی کو اس ملک میں مجرم ٹھہرا رکھا ہے۔ جوئے خانہ میں جو کھیلنا مجرم ہے۔ مگر انگریزی و ہندوستانی کلبوں میں ہر روز جو کھیلنا جاتا ہے۔ وہ کسی طرح سے بھی اخلاق کا خوب شمار نہیں کیا جاتا۔ میں پچھلی دفعہ جب کلکتہ گیا۔ وہاں مجھے ایک بھاری رئیس سے ملنے کا اتفاق ہوا جو عدم تعاونی ہیں۔ گھر پرنتے ہیں اور ہر طرح سے ریڈیکل ہیں۔ مجھے وہ اپنے گھر لے گئے۔ میں نے انکو نہایت فخر سے اپنی انگریزی تعلیم یافتہ اہلیہ سے یہ کہتے سنا کہ ایک رات میں انہوں نے برج کھیلے ہوئے مازہ روپیہ کما لے اور اس ڈیڑھ سو روپیہ سے وہ اپنی بیوی کے لئے تحفے تحائف لائے۔ مجھے ایک دفعہ ایک بنگالی ڈاکٹر نے اس سے پہلے بھی بتایا تھا کہ کلکتہ کی ایک نہایت بڑی ہندوستانی کلب میں ”تمذیب یافتہ“ و ”تعلیم یافتہ“ ہندوستانی شریف سینکڑوں روپیہ ہاراندہ جیت جاتے ہیں۔ یہ دستور ہندوستان کے تمام بڑے بڑے شہروں میں پھیلا

ہوا ہے۔ بُرج میں جو اکیلنا بُست عام ہوتا جاتا ہے۔ میں اس کے اخلاقی پہلو پر بحث نہیں کرتا۔ صرف ایک امر واقعہ بیان کرتا ہوں۔ ہمارے بعض نوجوان تعلیم یافتہ بھائی کئی کئی گھنٹے ہر روز بُرج کھیلنے ہیں۔ ان کو اخبار تک پڑھنے کی فرصت نہیں ہوتی۔ میں سمجھتا ہوں کہ کھیل کود انسانی زندگی کا ایک ضروری جزو ہے۔ جس شخص نے اپنی دل لگی کا کوئی انتظام نہیں کیا۔ اور جو تمام دن رات سنجیدہ کام ہی کرتا ہے۔ کبھی ہنستا کھیلتا نہیں۔ وہ اپنی زندگی سے پورا حظ نہیں اٹھاتا اور نہ اپنی تندرستی کو قائم رکھ سکتا ہے۔ اس لئے میں اپنے ملک میں مٹی خوشی کو زیادہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ نوجوان ہی نہیں۔ بلکہ عمر رسیدہ بوڑھے لوگ بھی کھیل کود کریں۔ لیکن میں اس امر کو پسند نہیں کرتا کہ ہم کھیل کود میں ایسے مستغرق ہو جائیں کہ باقی تمام قومی سماجک فرائض کو بھول جائیں۔ روپیہ کمانا اور بُرج کھیلنا ہی ہماری زندگی کا مقصد نہیں ہو جانا چاہئے۔ کھیل کود میں بھی اعتدال کی ضرورت ہے۔ اور کھیل کود میں بھی قومیت کے نشان باقی رکھنے کی ضرورت ہے۔ ممکن ہے کہ یہ مرض اتنا بڑھ گیا ہو کہ اب پیچھے قدم اٹھانا ہی ہمارے واسطے ناممکن ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے سوشل لیڈر اس بارہ میں بیچھے کر مشورہ کریں۔ اور بڑھ چلی جواؤں کے لئے اسی قسم کے کھیل کود کو جو زکریں جس سے "کم خراج بالا نشینی" پوری ہو جائے اور جس سے قوم کے تمام حلقوں میں کھیل کود کی عادت جو زائل ہو گئی ہے۔ پھر رائج ہو جائے اور قومی کھیلوں پر توجہ زیادہ ہو جائے۔ میں اپنے نوجوان بھائیوں کو کھیل کود دہل لگی سے ہٹانا نہیں چاہتا۔ مگر مجھے یہ دیکھ کر بہت رنج ہوتا ہے۔ کہ وہ تمام قومی فرائض سے پہلو ہتی کر کے صرف کھیل کود میں لگے رہیں۔ ہم اس وقت اپنی زندگی کے ایک نہایت مشکل گذار مرحلے سے گزر رہے ہیں اور ہم کو اپنی نجات کے لئے تمام طبقات اور تمام

جماعتوں کی مدد و شرکت کی ضرورت ہے۔ کوئی شخص ایسا حقیر یا لائق نہیں ہے۔ جو اس قومی عمارت کی تعمیر میں کچھ حصہ نہ لے سکے۔ ہر شخص کچھ نہ کچھ مدد دے سکتا ہے۔ اور اس کو دینی چاہئے۔

گھروں کی سجاوٹ

اور

گانا بجانا

دنیا میں تہذیب کی علامتوں میں سے گانا بجانا ایک زبردست علامت ہے۔ ہر ایک ملک کی شخصیت قائم کرنے میں اس ملک کے گانے بجانے کے طریق اور سلیقہ پر رکھے جاتے ہیں۔ ہندوستانی تہذیب کی شخصیت کے قائم کرنے میں مفسدہ ذیل خصوصیتیں مدد دیتی ہیں:-

- (۱) ہمارا مذہب اور ہمارے مذہبی سٹیٹوٹو +
 - (۲) ہمارا علم طب +
 - (۳) ہمارا علم موسیقی +
 - (۴) ہمارا سوشل قانون اور اس میں عورتوں کا درجہ +
- یہ فہرست ختم نہیں ہے +

ہندوؤں کا علم موسیقی نہایت قدیم ہے۔ اور رائٹ ٹھیک ہے۔ اسکے اصول یورپین موسیقی سے مختلف ہیں۔ ہندوؤں نے گانے بجانے میں

اس وقت کمال پیدا کیا تھا۔ جبکہ یورپ کی قومیں ابھی اپنی حالتِ طفلی سے نہیں نکلی تھیں۔ چاروں ویڈوں میں سے ایک ویڈ گایا جاتا ہے۔ ہندوؤں کے گانے بجانے کے ساز بھی نہایت عمدہ ہیں۔ قومیت کی ایک تیرگنا بجانا ہے۔ زمانہ حال کے ہندوؤں نے اس کو بھی ترک کر دیا ہے۔ مجھے اس ہنرمیں بالکل دخل نہیں۔ مگر میں نے اکثر استادوں سے سنا ہے۔ جنہیں ہندوستانی اور انگریز دونوں شامل ہیں) کہ ہارمونیم نہایت ہی ہیروہ ساز ہے۔ جو درغلا ہونے کی وجہ سے آسانی سے سیکھا جاتا ہے۔ مگر جو حقیقت میں فنِ موسیقی کا خون کرتا ہے۔ ڈاکٹر آندکار سوامی تو ہندوستانیوں سے بڑے ناراض رہتے ہیں۔ کہ انہوں نے ستار۔ سارنگی۔ طنبورہ۔ بین وغیرہ خوبصورت سازوں کو چھوڑ کر ہارمونیم کو رواج دیدیا ہے۔ وہ ہارمونیم کا نام سنتے ہی آگ بگولا ہو جاتے ہیں۔ انگریزوں کو دیگر مغربی استاد بھی ہارمونیم کی نسبت حقیر رائے رکھتے ہیں۔ ہندوستانیوں نے اپنے ساز چھوڑ کر ہارمونیم کو مقبولیت کی جگہ بخشی ہے۔ اور اکثر ہندوستانیوں نے اپنی راگ و راگینوں کو چھوڑ کر یورپ کے نہایت ہی بازاری راگ و راگینوں کو اختیار کر لیا ہے۔ تعلیم یافتہ گھرانوں میں اب ”پیانو“ کا رواج ہوتا جاتا ہے۔ پیانو۔ گٹار۔ رابوٹن اور دیگر یورپین ساز بیشک سائینٹفک ہیں۔ اور ان میں کمال پانا ایک لیاقت کا کام ہے مگر ہندوستانیوں کے لئے یہ ساز اس قدر قیمتی ہیں اور ان کو سیکھنے کیلئے اس قدر خرچ کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور اس کے سکھانے والے ایسی مشکل سے اور کم ملتے ہیں۔ کہ بہت کم ہندوستانی مرد و عورت ایسے ہیں جو ان کو اچھی طرح سے بجا سکتے ہیں۔ برعکس اس کے ہندوستانی ساز کے سکھانے والے اور ہندوستانی گانا سکھانے والے استاد ہر جگہ مل جاتے ہیں زندگی

کے اس پہلو میں بھی ضرورت نہیں ہے۔ کہ ہم اپنا گانا بجانا چھوڑ دیں اور اپنے سازوں کو روٹی میں ڈال دیں۔ بلکہ ضرورت یہ ہے۔ کہ اپنے علم موسیقی کو فروغ دے کر اسی کو ترقی دیں۔ اور اس کو زمانہ کی ضروریات کے مطابق بنالیں۔

مجھے اکثر ہندو مندروں میں و ہندو محفلوں میں محض ہارمونیم دیکھ کر افسوس ہوتا ہے اور خیال گذرتا ہے۔ کہ علم و ہنر کی جن شاخوں میں ہمارے پاس کافی سرمایہ تھا۔ اس کو بھی ہم نے بکھیر دیا۔ جو ہندوستانی ممالک غیر میں جاتے ہیں۔ ان سے ممالک غیر کے باشندے درخواست کرتے ہیں کہ وہ انکو اپنا گانا سکھائیں اور اپنے ساز بجا کر دکھائیں۔ مگر ان میں سے اکثر اس فن سے نا بلند ہوتے ہیں۔ وہ لوگ نہیں سمجھ سکتے۔ کہ کس طرح کوئی مرد و عورت بھی گانے سے ناواقف ہو سکتا ہے۔ مگر ان کو ہماری طبیعت کی کیا خبر۔ جو ہندوستانی اپنے قدیم طریق کا گانا گاتا ہے۔ اور اپنے ساز بجاتا ہے۔ اس کی وہ بڑی قدر کرتے ہیں اور اس کا گانا سننے کے لئے اچھی قیمت پر ٹکٹ خریدتے ہیں۔

جاپانیوں و چینوں نے اپنا گانا بجانا تبدیل نہیں کیا۔ اور ان کے تماشاکاروں میں ان کا قدیم گانا بجانا بدستور جاری ہے۔ ہمارے بنگالی و مرہٹہ بھائیوں نے بھی قدیم ہندوستانی گانے بجانے کو فروغ دیا ہے۔ مگر پنجاب اس میں بھی دوسرے صوبوں سے بہت پیچھے ہے۔ تعلیم یافتہ ہندوستانی ہندوستانی گوئیوں قدر نہیں کرتے۔ جس کی ایک وجہ یہ ہے۔ کہ گانا بجانا ان کی تعلیم کا کوئی جزو نہیں۔ پنجابی لڑکے لڑکیاں ایک بے ترتیب درخت کی طرح نشوونما پاتے ہیں۔ ان کی تعلیم و تربیت کا صرف ایک ہی اصول ہے وہ یہ ہے کہ ان سے یونیورسٹی کے امتحانات پاس کرائے جائیں۔ اب لڑکیوں کی تعلیم

میں بھی یہی مقصد کام کرتا ہے۔ جیسے انگریزی لباس پہن کر اچھا ٹینس کھیلنا یا مارج کھیلنا ایک مکمل پنجابی تعلیم یافتہ نوجوان کی شان کی چیز بن گیا ہے۔ ویسے ہی بے سُر کا گانا بے سُر کا بجانا اور مجلسوں میں گانے کے نام سے محض بے سُر آوازوں کا نکالنا یہ بھی انہیں کی خصوصیت ہے۔ یوں تو گانا اور وناسب کو آتا ہے۔ لیکن بے سُر گانے سے لوگوں کے کانوں کو اور اُن کے احساس کو جو تکلیف ہوتی ہے۔ اُس کی تلافی نہیں ہو سکتی +

مکانات کی سجاوٹ

مکانات کی سجاوٹ میں ہمارا مذاق نہایت ہی گرا ہوا ہے۔ یورپ کی نہایت ہی بد مذاق تصویریں ابھی تک ہمارے کمروں کو زیبائش دیتی دیتی ہیں۔ نہ تصویروں کی خوبی میں اور نہ تصویروں کے انتخاب میں ہم کسی قسم کا مذاق ظاہر کرتے ہیں۔ بڑے بڑے یورپین بادشاہوں یا انگریزوں کی تصویروں کو اچھی قیمت پر خرید کر ہم اپنی دیواروں کو ڈھک دیتے ہیں۔ تصویر رکھنے سے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ یا تو تصویر کا ہنر اچھا ہو اور اُس سے آنکھوں و رُوح کو فرحت ہوتی ہو۔ یہ پہچان صرف ایک لاکھ ہندوستانیوں میں سے ایک کو بھی نہیں۔ یا تصویر کا دوسرا مطلب یہ ہوتا ہے۔ کہ تصویر کسی پیارے دوست یا آشنا یا حبیب کی ہو جس کے دیکھنے سے اس کی یاد تازہ تازہ ہوتی ہو۔ مگر اکثر ہندوستانی تعلیم یافتہ گھروں میں محض بے معنی تصویریں لٹکی ہوئی ہیں۔ محض اس واسطے کہ ان سے سجاوٹ ہو +

کچھ عرصہ سے اس رواج میں کسی قدر تبدیلی ہو رہی ہے۔ مگر ابھی تک پوری نہیں ہوئی۔ اب بھی یس اکثر گھروں میں ایسی تصویریں دیکھنا ہوں

جن کو دیکھ کر میرے دل میں کراہیت پیدا ہوتی ہے۔ انگریز حاکموں کی
 تصویریں بھی ہندوستانی گھروں میں اکثر پائی جاتی ہیں۔ جوان کی غلامی کی
 زندہ شہادت ہیں۔ ایک وقت تھا کہ کسی انگریز کے ساتھ بیٹھ کر تصویر
 کینچھانا بڑی عزت و فخر کا باعث سمجھا جاتا تھا۔ اب اس میلان میں کسی
 قدر تبدیلی تو ہوئی ہے۔ مگر تاہم ابھی تک یہ رواج جاری ہے۔

انگریزوں کے بُت و مہمبویل

غلامی کی علامتوں میں سے سب سے مکروہ علامت وہ ہے۔ جو سڑکوں مکانوں اور کارخانوں کو انگریزوں کے نام سے نامزد کرنے میں پائی جاتی ہے۔ بڑے بڑے شہروں میں کسی طرف نکل جاؤ۔ اکثر سڑکیں انگریزوں کے نام سے مشہور ہیں اور اکثر دوکانیں۔ کارخانے اور چھاپہ خانے و مکانات انگریزوں کے نام سے موسوم ہیں۔ بعض کلبیں بھی انگریزوں کے نام سے پکاری جاتی ہیں۔ بعض دروازوں پر بھی انگریزوں کا نام ہے۔ یہ سب سے زبردست شہادت اس غلامی کے بھاو کی ہے۔ جو ہندوستان میں عام طور پر پھیل چکا ہے۔ اور جس سے ہمارے بہترین تعلیم یافتہ ابھی تک آزاد نہیں ہوئے۔ یہی بھاو ہے جس سے مؤثر ہو کر اکثر ہندوستانی انگریزوں کو پارٹیاں دیتے ہیں کھانا کھلاتے ہیں۔ ایڈرس دیتے ہیں۔ ڈالیاں دیتے ہیں۔ وغیرہ وغیرہ۔

اگر کسی ہندوستانی و انگریز میں دوستی ہو اور ایسی دوستی کا ہونا ناممکنات سے نہیں ہے۔ تو دوستی کے بھاو سے کسی ہندوستانی کا ایسا کرنا کسی قدر جائز ہے۔ مگر عام طور پر یہ دیکھتے ہیں آتا ہے۔ کہ جہاں ہندوستانی پیش قیامت تحفے تحائف و ڈالیاں اپنے انگریز دوستوں کو دیتے ہیں۔ انگریز اس کے جواب

میں ایک پیالہ چاء کا دیتے ہیں۔ یا زیادہ سے زیادہ اٹھانو گراف دے چھوڑتے ہیں۔ جہاں رشتہ حاکم و محکوم کا ہو۔ وہاں محبت و مہربانی سے نہیں ہو سکتی۔ اور جہاں ان باتوں کی تہ میں فائدہ اٹھانے کی غرض ہو۔ وہاں یہ فعل محض غلامی کا فعل ہے۔ جو انسانوں کی نیچر اور ان کے بھاء و کڈلت کے تحت اترے تک پہنچا دیتا ہے۔ محبت و دوستی مساوی درجہ کے آدمیوں میں ہوا کرتی ہے۔

غلامی کی یہ علامتیں ہندوستانیوں کے ہر ایک طبقہ میں پائی جاتی ہیں۔ اور اس کی شہادتیں پونا کا فرگسن کلج۔ کلکتہ کا رپن کلج اور لاہور کا بریڈلا ہال ہیں۔ سٹرچارلس بریڈلانے بلاشبہ ہندوستانیوں کی خیر خواہی میں چند تقاریر پارلیمنٹ میں کیں۔ لیکن وہ خدمت اس درجہ کی نہ تھی۔ کہ ہم ہمیشہ کے لئے اپنی ایک عمارت کو ان کے نام نامی پر موسوم کرتے مجھے یاد ہے کہ جب لاہور میں بریڈلا ہال کا پتھر رکھا گیا تو کانگریس کے کارکنان کے درمیان اس امر پر بڑا اختلاف رائے تھا۔ مرحوم لالہ لالچند نے یہ تجویز پیش کی تھی۔ کہ اس ہال کا نام دادا بھائی نوروجی ہال رکھا جائے۔ مگر اس وقت کی کلچر نے کثرت رائے سے ہال کو بریڈلا ہال کے نام سے نامزد کر دیا۔ ہندوستان کی گذشتہ تاریخ میں سینکڑوں نام ایسے ہیں جن کی یاد سے ہمیں خوشی و راحت ہوتی ہے۔ اور ہماری ہمتوں و حوصلوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ مگر ہم نے ان سب کو بھلا دیا۔

انیسویں صدی میں بھی بہت سے ایسے ہندوستانی ہو چکے ہیں جنہوں نے نہایت بیش بہا خدمات اپنی قوم کی کیں۔ مگر ہم نے ان کے میموریل نہیں بنائے کلکتہ بمبئی اور مدراس میں ایک بڑی تعداد انگریزوں کے بتوں کی ہے۔ جن پر ہندوستانیوں کے لاکھوں روپیہ خرچ ہو چکے ہیں۔ اس کے مقابلہ میں ہندوستانیوں کے بہت بہت ہی تھوڑے ہیں جن کے معنی یہ ہوتے ہیں۔ کہ

انگریزوں نے ہندوستانیوں کے مقابلہ میں زیادہ بیش بہا خدمات
ہندوستان کی کی ہیں۔ ان میں سے اکثر خدمات تو ایسی ہیں۔ جن کو یاد کر کے
ہر ایک ہندوستانی کو شرم سے پسینہ پسینہ ہو جانا چاہئے۔ لاہور کی میونسپل
کمیٹی کے عین وفادار ممبر لارڈ لارنس کے بُت کو اپر مال سے علیحدہ
کرنے کے برخلاف ہیں۔ جب بھی کوئی گورنر جنرل۔ گورنر یا لفٹنٹ گورنر جاتا
ہے تو خوشامدی ہندوستانی اس کے میموریل کا سوال پیش کر دیتے ہیں اور
اچھے اچھے تعلیم یافتہ و مذہب ہندوستانی ان میموریلوں کے لئے چندہ دیتے
ہیں۔ اور اپنا نام فرست چندہ دہندگان میں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں *

غلامی سے کمیٹین کی عادات میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ کمیٹین اشخاص واحد
سے جوڑ کر کے قوموں و جماعتوں کو ڈھک لینا ہے۔ اور اگر غلامی دیر تک رہے
تو یہ کمیٹین بھی غلاموں اور غلام قوم کے ممبروں کے سمجھاؤ کا جزو ہو جاتا ہے
انگریزوں کی خوشامد کرنا۔ ان کے میموریل بنانا۔ ان کے نام پر سڑکوں عمارتوں
کارخانوں اور گلیوں کو موسوم کرنا بھی اسی کمیٹین کی علامتیں ہیں۔ جو ہندوستانیوں
نے اپنی غلامی سے سیکھی ہیں۔ بعض انگریزوں کو اور خصوصاً پادریوں کو یہ عادت
ہو گئی ہے کہ وہ اپنے آپ کو ہندوستانیوں کے مقابلہ میں ہندوستان کا بہترین
خیر خواہ سمجھتے اور کہتے ہیں۔ میں جب کبھی کسی انگریز سے یہ بات سُنتا ہوں تو مجھے
بہت شرمندگی ہوتی ہے۔ اور میں فوراً یہ جواب دیتا ہوں۔ کہ اگر اس کا بیان
حقیقت میں سچا ہو تو میرے لئے سوائے خود کشی کے اور کوئی ترکیب منہ چھپانے
کی نہ رہے۔ مگر بُت سے تعلیم یافتہ ہندوستانی ہیں۔ جن کے دل میں یہ فقرہ سُنا کہ
کبھی کسی قسم کی ہل چل پیدا نہیں ہوتی۔ جب کوئی انگریز میٹھی باتیں کرتا ہے۔
اور چند امور میں ذرا زیادہ منصف مزاحی دکھاتا ہے۔ تو ہندوستانی اس کی تعریف

میں زمین و آسمان کے قلابے ملا دیتے ہیں۔ بہت سے گورنر و لفٹننٹ گورنر
 اول اول چند نرم باتیں کر کے ہندوستانیوں کو گرویدہ کر لیتے ہیں لیکن
 جب کبھی کوئی خیال ایسا پیدا ہوتا ہے جس میں ہندوستان و انگلستان
 کے نفع کا مقابلہ ہو تو وہ فوراً اپنی اصلیت میں ظاہر ہو جاتے ہیں *
 ہندوستانی یہ نہیں سمجھتے کہ کسی انگریز کے لئے ایسی دوستی کرنا ناممکن ہے
 جس سے اس کے ملک و قوم کو نقصان پہنچتا ہو۔ انگریزوں کے دل میں سب سے
 اول جگہ ان کی قوم و ان کے ملک کو ہے۔ وہ اس وقت تک مروت و محبت
 کر سکتے ہیں۔ جس وقت تک تم ان کی قوم اور ان کے ملک کے برخلاف کچھ
 نہیں کہتے۔ وہ اس حد تک تمہارے ساتھ ہمدردی بھی کر سکتے ہیں۔ جس
 حد تک تم انگریزی قوم کی فضیلت کو تسلیم کرتے ہوئے انگریزی حکومت
 سے آزاد ہونے کی خواہش ظاہر نہیں کرتے۔ لیکن جہاں تم اس حد سے
 بڑھے وہاں انہوں نے اپنے اصلی ذات دکھائے *

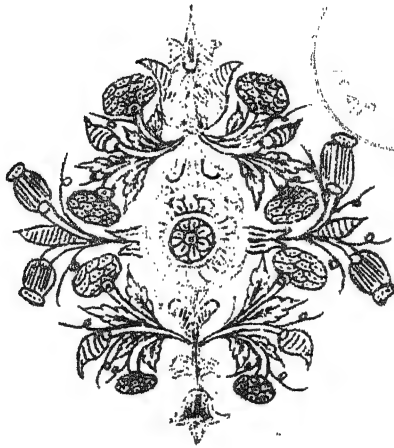
جب لارڈ سٹنم ہندوستان میں آئے ان کا نام سر جارج کلارک تھا
 ہمارے ماڈریٹ بھائی ان کی تعریف میں کالم کے کالم سیاہ کر دیتے تھے
 اسی طرح سے میں نے بڑے سے بڑے ہندوستانیوں کو سر بارکورٹ ٹلر و
 سر جارج لائیڈ کی تعریفیں کرتے سنا ہے۔ ہمارے پر جینیہ بزرگ پنڈت مدن
 موہن مالوی جی تو لارڈ ریڈنگ پر عاشق ہو گئے ہیں۔ اسی طرح سے اور
 بھی ہندوستانیوں کا حال ہے اور اسی واسطے میرا یہ خیال ہے کہ انگریزی
 پالیٹیشن و ممبر ہندوستانیوں کو پارلیمنٹ کے میدان میں محض بچہ سمجھتے
 ہیں۔ یہ لوگ بچوں کی طرح تھوڑی سی مٹھائی سے خوش ہو جاتے ہیں۔
 اور خوش ہو کر اپنے مربی کے راگ گانے لگتے ہیں *

مالوی جی نے لارڈ مینٹو کی یادگار میں الہ آباد میں گنگا کے کنارے ایک
 بڑا استیج (سٹون) کھڑا کر دیا تھا۔ اب وہ ہزاروں روپے شہزادہ
 ویلز کی آمد پر خرچ کرنے والے ہیں۔ ملک میں لاکھوں آدمی اناج کے
 نہ ملنے سے ہا ہا کار مچا رہے ہیں۔ لاکھوں کی تعداد میں بچے یتیم ہیں اور
 ان کا کوئی پرسان حال نہیں۔ ہزاروں بچے ہر ایک شہر میں مارے
 مارے پھرتے ہیں اور ان کی تعلیم کا کوئی انتظام نہیں۔ جاڑے کے
 دنوں میں خاندان کے خاندان ٹھٹھ کر مر جاتے ہیں۔ مٹاؤ کپڑا بیتر نہیں
 آتا۔ مگر ہمارے دیش کے اوچھڑی والے دیش بھگت شاہزادہ ویلز کے استقبال
 میں ہزاروں روپیہ ہندو پیونیورسٹی کے خرچ کرنے والے ہیں۔ وہ اسی کو
 دیش بھگتی سمجھتے ہیں۔ اور یہ خیال کرتے ہیں۔ کہ انگریزی قوم ان کی
 اس حرکت سے خوش ہو کر ان کو سورا جیہ دیدے گی۔
 میں کئی دفعہ یہ لکھ چکا ہوں۔ کہ میرے دل میں انگریزی قوم کے
 لئے بڑا ادب ہے۔ اور ولایت کے انگریزوں میں کئی اصحاب ایسے ہیں
 جنکو میں اپنا دوست سمجھتا ہوں۔ اور جو میرے ساتھ مساوات کا سلوک
 کرتے ہیں۔ انگریزوں میں ایسے وجود بھی ناپید نہیں ہیں۔ جو ہندوستان
 کے لئے مکمل آزادی کے وکیل ہیں۔ لیکن یہ موجودہ سرکاری حلقوں سے
 باہر ہیں۔ سرکاری حلقوں میں مجھے کوئی انگریز دکھائی نہیں دیتا جس
 پر میں ہندوستان کی آزادی کے معاملے میں پورا بھروسہ دوں اور اس
 کو سکوں۔

بہر حال شاید وقت آگیا ہے۔ کہ ہندوستانی غلامی کی ان عادات
 سے جن کا ذکر میں نے اس آرٹیکل میں کیا ہے۔ سیکدوش ہوں یا نہ

نسلوں کے ساتھ یہ بڑا ظلم ہے۔ کہ ہم ان کے وطن میں غلامی کی ان شہادتوں کو دین بدن ایذا کرتے جائیں۔ اور ملک کا ہر ایک کو نہ وگوشہ ہماری غلامی پر پھینکا کرنا ہوا ہمارے کمینہ پن کا شاہد ہو۔

تقسیمِ بانی

صفحات ۳۰۰

قیمت فی جلد ۵۰ روپے

دُنیا کا آئین

ہر مٹلر کی زبان اور تلوار کی نوک

اس نے یہ طاقت کیسے حاصل کی؟
یہ راز جاننے کے لئے ہر مٹلر کی مشہور عام تصنیف

میری جد و ہد

مستتر ترجمہ

شرعی حیثیت شانتی نارائن سابق ایڈیٹر نے مائٹم لاہور و سوراجیہ الہ آباد

جو جولائی گزشتہ تک دنیا بھر کی سب باتوں میں ۲۶ لاکھ فروخت ہو چکی ہے

اور بنگلہ دیش میں ترجمہ ہونے پر صرف ایک ماہ میں چھ ایڈیشن ہاتھوں ہاتھ فروخت

ہو گئے ہیں۔ جلد طلب فرمائیے ورنہ دوسرے ایڈیشن کا انتظار کرنا پڑے گا

پبلشرز: نارائن دے سنگھ گل اینڈ سنز تاجر ان کتب لاہور